TEIL. DER TIBETISCHE TEXT NEBST DER VORREDE

Isaak Jakob Schmidt

Digitized by Google

PROPERTY OF
University of
Michigan
Library
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

Digitized by Google

240

The hoard of wisdom
h de ña̱ṣ - pa ñi - ṇa

དཔེ་དཀར་ངུག།

ODER

DER WEISE UND DER THOR.

AUS DEM TIBETISCHEN UEBERSETZT UND MIT DEM ORIGINALTEXTE HERAUSGEGEBEN

VON

I. J. SCHMIDT;

KAISERLICH-RUSSISCHEM STAATSRATHE UND RITTER DES ST. ANNENORDENS ZWEITER CLASSE MIT DER KAISERLICHEN KRONE, DES ST. STANISLAUSORDENS ZWEITER UND DES ST. WLADIMIRORDENS VIERTER CLASSE, DOCTOR DER PHILOSOPHIE, ORDENTLICHEM MITGLIEDE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, EHRENMITGLIEDE DER KAISERLICHEN UNIVERSITÄT KASAN, AUSWÄRTIGEM MITGLIEDE DER ASIATISCHEN GESELLSCHAFTEN IN PARIS UND LONDON, CORRESPONDIRENDEM MITGLIEDE DER GESELLSCHAFT DER KÜNSTE UND WISSENSCHAFTEN IN BATAVIA U. S. W.

ERSTER THEIL,

DER TIBETISCHE TEXT NEBST DER VORREDE.

AUF VERFÜGUNG DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

ST. PETERSBURG,

BEI W. GRÄFF'S ERBEN. — LEIPZIG, BEI LEOPOLD VOSS

1843.

Digitized by Google

895.1
D8
S35
v.1

Auf Verfügung der Akademie gedruckt.

P. v. Fuss,

3ten März 1843. beständiger Secretair.

Digitized by Google

Seiner Excellenz

DEM HERRN WIRKLICHEN GEHEIMENRATHE,

MINISTER DES ÖFFENTLICHEN UNTERRICHTS

UND

PRAESIDENTEN

DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN,

MITGLIEDE DES REICHSRATHES, SENATOR,

VERSCHIEDENER HOHER ORDEN RITTER u. s. w.

SERGIUS SEMENOWITSCH

UWAROV,

MIT HOCHACHTUNGSVOLLER VEREHRUNG

GEWIDMET

VOM VERFASSER.

Digitized by Google

Digitized by Google

3436 c.

Folklore
Thin
11-13-23
9253
2v

VORREDE.

Wohl nur in wenigen Kreisen wissenschaftlicher Forschung sind während der letzten Zeit die Ergebnisse des Studiums so fruchtbar gewesen und haben in der Erweiterung ihres Gebietes einen so imposanten Umfang gewonnen, als diess mit vollem Rechte von der Erforschung der orientalischen Sprachen und ihrer Literatur, so wie von der so mächtig erweiterten Kenntniss beider, vorzüglich während der zwei oder drei letzten Decennien, gesagt werden kann. Den Veteranen auf diesem Ehrenfelde menschlicher Geistesthätigkeit liegt es noch frisch im Gedächtniss, was in ihrer Jugend unter orientalischen Studien verstanden wurde, wie beschränkt der ganze Umkreis derselben, so wie der Begriff des Wortes Orient in sprachwissenschaftlicher Hinsicht war. Als Facultätswissenschaft musste sich die Uebung und Erforschung der orientalischen Sprachen der Theologie anschliessen, welche folgegerecht nur eine derselben im Auge behalten und als Hauptziel betrachten, dabei aber die zur bessern Erkenntniss und Erläuterung des Hebräischen unumgänglich-nöthigen vornehmsten Dialekte des ausgebreiteten sogenannt-semitischen Sprachstammes nicht ausser Beachtung lassen durfte. Doch bald befreite

Digitized by Google

das orientalische Sprachstudium sich von diesen Banden, indem die arabische Sprache demselben eine ohne allen Vergleich reichere und fast alle Regionen menschlicher Forschung umfassende Literatur zuwies, die zwar in keiner Weise sich mit der alten classischen Literatur auf gleiche Stufe stellen durfte, jedoch zum Begreifen und Verstehen des Neuern und Anderweitigen, so wie zur Fortsetzung der Bildungsgeschichte des Menschengeschlechts eben so nützlich und nöthig war. Erleichtert durch eine und dieselbe, durch den Islam gewissermassen geheiligte, Schrift, wurde auch die persische und türkische Sprache — welche beide, obgleich nicht zum semitischen Sprachstamm gehörig, ihre literärische Ausbildung grossentheils der arabischen Sprache verdanken, in den Kreis orientalischer Studien gezogen.

Es wäre völlig überflüssig, die Verdienste einer Reihe von Gelehrten aus älterer und neuerer Zeit um die Bearbeitung und Ausbeutung der genannten Sprachen und ihrer literärischen Schätze an dieser Stelle aufzuzählen: ihre Namen, ihre Arbeiten, ihre Hinneigungen zu diesem oder jenem Zweige der orientalischen Literatur, der Reichthum ihrer Gedanken, Ausforschungen und Entdeckungen, ihre Feststellung zweifelhafter Punkte, alle diese und so viele andere Ergebnisse ihres Fleisses und Scharfsinnes sind dem Andenken der Mit- und Nachwelt zu tief eingegraben, um übersehen werden zu können. Am glänzendsten und als Sterne erster Grösse prangen die Namen und Verdienste derjenigen dieser Männer, die in allen Fächern orientalischer Wissenschaft mit besonnener Kritik und der sorgfältigsten Prüfung des Materials aus demselben den köstlichen, schlackenfreien und für europäische Geistesbildung und Kenntnisserweiterung

Digitized by Google

allein geniessbaren Kern zu Tage förderten, dadurch uns den Orient in sprachwissenschaftlicher, historischer, geographischer, moralischer, poetischer und in jeder andern Beziehung und Form lebendig, anziehend und belehrend zur Schau stellten und solchergestalt in anspruchloser Geistesgrösse sich hohen Ruhm und dankbare Anerkennung auf immer erwarben. Nie fiel es diesen wohlbekannten Heroen des islamitischen Orientalismus ein (wie diess auch von Orientalisten geschehen ist), mit den Schriften und Denkweisen der Morgenländer eine Art Abgötterei zu treiben, sie für die ausgezeichnetste Frucht des menschlichen Geistes zu halten, sie für das Schönste, Erhabenste, ja einzig Unfehlbare zu erklären, vorzüglich aber, die eigene Eitelkeit in ihnen zu spiegeln und, sich selbst unbewusst, der Welt ein lächerliches Zerrbild derselben darzustellen. Im Gegentheil waren jene Heroen stets darauf bedacht, mit strenger Kritik blos das Nützliche Wahre, Belehrende, den Wissenschaften im Allgemeinen Erspriessliche und den Kreis der Erkenntniss Erweiternde aus der orientalischen Literatur hervorzuheben, wobei sie das Triviale nebst dem ganzen nachbleibenden Wust und Bombast gern als Spielwerk den daran Ergötzen Findenden überliessen.

Bei der schon längst durch Missionen, Handelsexpeditionen und Eroberungen der Europäer vorbereiteten nähern Bekanntschaft mit den ferner liegenden Ländern Ostasiens konnte es unmöglich fehlen, dass nicht auch einige oberflächliche Nachrichten von den Sprachen und der Literatur jener weitläuftigen, von so mannigfachen Völkern bewohnten, Länder nach Europa gelangten. Aber theils waren diese Nachrichten zu dürftig, unbelehrend und fragmentarisch, um wissenschaftliches Interesse zu erwecken und Studien darauf zu begründen,

Digitized by Google

theils und hauptsächlich aber waren die materiellen Interessen und die Anforderungen zu deren Ausbeutung zu überwiegend, zu niederdrückend für den Trieb nach den geistigen Schätzen Ostasiens, dieser Trieb wurde durch eifersüchtige und argwöhnische Monopole in zu enge Schranken gehalten, als dass ihm während langer Zeit die freie Entwickelung zu lebendiger und fruchtbringender Wirksamkeit möglich gewesen wäre. Es fehlte daher in Europa nicht blos an den nöthigen literärischen Hülfsmitteln zur Uebung der ostasiatischen Sprachen und wissenschaftlichen Bearbeitung ihrer Literatur, sondern ein solches Studium fand auch nirgends Schutz, geschweige denn Aufmunterung oder gar Unterstützung bei den Monopolisten, ja nicht einmal eine Freistätte bei den, an den altväterlichen, beschränkten Einrichtungen festhaltenden, Hochschulen und gelehrten Bildungsanstalten: es lieferte nicht die geringste Aussicht für das bürgerliche Bestehen Derjenigen, die sich demselben zu widmen allenfalls geneigt gewesen wären.

Seit dem Anfang des jetzigen Jahrhunderts, vorzüglich aber seit den letzten zwei bis drei Decennien gewann diess Alles eine andere Gestalt: gelehrte und forschbegierige Europäer drangen in das Geheimniss der Sanskritsprache und der reichen Literatur der Brahmanen, die räthselhaften Monogramme der Chinesen wurden in Europa lesbar und verständlich, der Schlüssel zu dem unermesslichen Bücherschatze dieses Volkes war gefunden und die Ausbeutung desselben lieferte den belohnendsten Gewinn für so manche Fächer unsers Wissens; Lehrstühle des Sanskrit und der Chinesischen Sprache entstanden in England, Frankreich, Deutschland und in Russland, es erschienen Grammatiken und Wörterbücher beider Sprachen nebst

Digitized by Google

höchst werthvollen europäischen Editionen ganzer Originalwerke oder Bruchstücke aus denselben. Zugleich mit dem Studium der chinesischen ward auch das der nicht viel über zweihundert Jahr alten, mit ihren den Mongolischen entlehnten Schrifticharakteren, sonst aber ganz auf chinesischem Boden wurzelnden und fast einzig auf Uebersetzungen aus dem Chinesischen beruhenden, mandschuischen Literatur betrieben. Diese gab, vornehmlich in Paris, den ersten Anstoss zu Versuchen mit zwei andern Hauptsprachen Ostasiens und ihrer ausgebreiteten Literatur, nämlich der mongolischen und tibetischen, womit man die höchst schwache und dürftige osttürkische, derselben den Namen *Uigurisch* gebend, verband. Man glaubte, mit den Hülfsmitteln, welche die chinesischen Studien darboten, zur Bearbeitung der mongolischen Sprache ausreichen zu können und in Betreff der tibetischen Sprache gab es überdiess noch die rohen Materialien, welche einige katholische Missionäre vorlängst an den Grenzen Tibets und in Nepâl gesammelt hatten und die der, der Sprache völlig unkundige, P. Georgi späterhin zu bearbeiten oder vielmehr zu seinen Träumereien zu benutzen die Kühnheit hatte. Die beiden ausgezeichneten Sinologen Abel-Rémusat und Klaproth waren, mit Ausnahme des Unbedeutenden, was Pallas bereits früher geliefert hatte, die Ersten, welche Proben von den beiden genannten Sprachen lieferten: Jener in seinen *Recherches sur les langues tartares*, Dieser in getrennten Aufsätzen und Abhandlungen, vorzüglich im Journal der Pariser Asiatischen Gesellschaft und in seiner *Asia polyglotta*. Das erstgenannte Werk Abel-Rémusat's, obgleich in Betreff der darin niedergelegten chinesischen Studien vortrefflich und sehr lehrreich zu nennen, ist in Beziehung auf die Sprachen,

Digitized by Google

welche dessen Verf. zum Gegenstande seiner Behandlung gewählt hatte, eine durchaus schülerhafte Arbeit, derer der würdige Mann, dem die gründlichere Kenntniss der meisten jener Sprachen vollständig fehlte, jetzt, wenn er noch lebte, sich gewiss schämen würde. Die Notizen Klaproth's über mongolische und tibetische Sprache und Zustände sind, wenn nicht Plagiate aus dem unedirten handschriftlichen Nachlass des Translateur Jährig oder gar aus gedruckten Schriften, nichts als Auswüchse unwissender Anmassung. Beide Gelehrte, Einer dem Andern zu sehr vertrauend, geriethen überdiess dadurch auf schlimme Abwege, dass sie, irre geführt durch Missverständniss und die historische Kritik verabsäumend, einem Phantom nachjagten und dessen Existenz gewissermassen zur Lebensfrage für alle Ergebnisse ihrer Forschungen über Mittelasien machten. Dieses Phantom ist der Name *Uigur*, welchen ein Volk, dessen Land südlich an Tibet und östlich an China grenzt, während der Mongolenherrschaft von diesem damaligen Herrschervolke empfing und unter diesem Namen eine völlig missverstandene Bedeutsamkeit in der Geschichte jener Zeit erlangte. Es wurde nämlich angenommen und behauptet, dass die Schrift, derer die Mongolen sich bereits zu Tschinggis-Chan's Zeit bedienten und die jetzt noch die ihrige ist: bei den *Uiguren* schon früher in Gebrauch gewesen und dass die Sprache dieses Volkes, dessen Name seit längst gänzlich aus der Geschichte verschwunden ist, die türkische gewesen sey, woraus die natürliche Folgerung entstand, dass das Volk selbst dem türkischen Stamme angehören müsse. Solche Behauptungen stützten sich auf den Umstand, dass in Europa mehrere mit mongolischer Schrift geschriebene türkische Manuscripte bekannt waren; zu diesen gesellten

Digitized by Google

sich zwei im Original erhaltene und in gleicher Weise abgefasste Briefe Kiptschakischer und Krymischer Chane. Obgleich alle jene Schriften um zwei Jahrhunderte und mehr jünger sind als der Anfang des Mongolenreiches, obgleich es erwiesen ist, dass der Gebrauch der mongolischen Schrift für die türkische Sprache erst seit der Epoche der Timuriden aufgekommen war, weil diese Dynastie und ihr Stifter für Mongolen und dem Geschlechte der Tschinggisiden angehörig gelten wollten, obgleich keine Spur jenes Gebrauchs vor der genannten Epoche, geschweige denn vor der Gründung des mongolischen Reiches existirt, wogegen eine gute Anzahl von Original-Documenten, Steininschriften, Briefe und Münzen, den Gebrauch dieser Schrift für die mongolische Sprache vom Anfang der Mongolenherrschaft an bis beinahe zu deren Erlöschen auf das unwidersprechlichste darthun; so waren alle diese Kriterien für eine unbefangene Forschung und gesunde Kritik nicht im Stande, den fest eingewurzelten alten Wahn auszurotten, der sogar bei gewissen Orientalisten sich zum Fanatismus steigerte und sein Recht durch die lächerlichsten Bocksprünge gereitzter Eitelkeit in comischer Wuth fast convulsivisch geltend machen wollte. Es ist mit dem Obigen keineswegs gesagt, dass die Mongolen ihre Schrift selbst erfunden haben; im Gegentheil führt jede vernünftige und mit Kenntniss der Sache gepaarte Untersuchung auf das Ergebniss, dass sie einer andern Schrift entlehnt ist; dass aber keine *türkische Uiguren* die Inhaber dieser Mutterschrift waren, ist eben so gewiss, indem die türkischen Völkerschaften des mittelasiatischen Hochlandes, sofern sie Muhammedaner waren, wie alle sich zum Islam bekennende Völker, sich der arabischen Schrift bedienten, und für die übrigen weder ein politisches

noch religiöses Bedürfniss des Besitzes einer eigenen Schrift vorhanden war.

So fremd und fernliegend der eben behandelte Gegenstand dem vorliegenden Werke und der Vorrede zu demselben auch zu seyn scheinen mag, so ist dieser Gegenstand doch dem Zwecke unserer Darstellung und des Werkes selbst nicht nur nicht fremd, sondern sogar in gewisser Hinsicht davon unzertrennlich, indem ohne jenes Uiguren Phantom die Freunde orientalischer Studien wohl noch lange auf eine nähere und gründlichere Kenntniss der tibetischen Sprache und Literatur hätten verzichten müssen. Denn die Kenntnissnahme derselben aus den zu diesem Zwecke verfassten Werken der Mongolen und Chinesen blieb zu mangelhaft und lückenvoll, um daraus Hülfsmittel für das Studium der tibetischen Sprache in seiner Ganzheit zu erschaffen. Hätte der verdiente, leider zu früh verstorbene, ungarische Reisende Czoma de Körös den europäischen Freunden der ostasiatischen Sprachstudien nicht ein Geschenk mit seiner Grammatik und seinem Wörterbuche der tibetischen Sprache gemacht, so wäre unsere Kenntniss dieser Sprache noch lange auf dem alten unzuverlässigen Standpunkte geblieben. Sein hohes Verdienst bleibt, durch die Herausgabe jener Werke zuerst Licht und Ordnung in dieses Fach des Forschens und Wissens gebracht zu haben, und wenn gleich auch seine Arbeit, wie alles Menschliche, nicht ohne Mängel und Lücken geblieben ist, so hat er jedenfalls für künftige Bearbeiter der Sache die Bahn gebrochen.

Was war aber der Zweck und der Plan des wackern de Körös zu seiner Reise in das Innere Asiens? War es die Erlernung der tibetischen Sprache? Keineswegs! Diess war nur untergeordneter

Digitized by Google

Nebenzweck, um zur Lösung eines ganz andern Problems zu gelangen, das er sich gestellt oder das vielmehr sich ihm in den Kopf gesetzt hatte. Sein Reiseplan, den er nie aus den Augen liess, war, den Urstamm seines Volkes, das ursprüngliche Vaterland der Ungarn, im Innern Asiens aufzusuchen. Diesen Plan, den er als die Hauptaufgabe seiner Lebensthätigkeit betrachtete, verfolgte er unter allen möglichen Beschwerden, Mühseligkeiten und Entbehrungen mit den besten Hoffnungen des Erfolges bis an sein Ende, das ihn ereilte, ehe er an das Ziel seiner Wünsche gelangen konnte, ihn aber dadurch wohlthätiger Weise das bittere Gefühl der Enttäuschung ersparte.

Es ist zwar ungewiss, jedoch keineswegs unwahrscheinlich, ob nicht das türkische Uigurengespenst, welches damals in den Köpfen mehrerer Orientalisten spuckte, auch die erste Idee und die Hauptveranlassung zur Reise unseres ungarischen Gelehrten in den Orient gegeben haben möge. Denn, wie es sich später aus seinen eigenen Aeusserungen, kurz vor seinem Tode herausstellte, waren es gerade die Uiguren, in denen er, durch die Lautähnlichkeit des Namens angezogen und darin eine Verwandtschaft vermuthend oder in Gedanken bereits feststellend, — den Urstamm der Ungarn zu finden hoffte. Sein langer Aufenthalt an den Grenzen Tibets und sein eifriges Studium der Literatur dieses Landes mussten ihn bald von dem Wahne des türkischen Uigurenthums befreien; er fand in den Schriften der Tibeter die Uiguren unter dem Namen *Jugur*[1]) zwar wieder, jedoch nicht als ein türkisches, sondern, mit den Schriften

1) Siehe sein «Dictionary tibetan and english», S. 226, Sp. 2.

der Mongolen völlig übereinstimmend, als ein *tangutisches* Volk. Hätte er gewusst, dass der Name *Uigur* vor der Epoche des Mongolenreiches noch gar nicht existirt hatte, dass dieser Name nicht vom Volke selbst, sondern von den Mongolen ausgegangen und demselben gegeben war, dass dieser Name jetzt in Ostasien ganz verschollen, in Vergessenheit gerathen und völlig unbekannt geworden ist, so würde der verdiente Mann sich unsägliche Mühseligkeiten erspart haben, aber alsdann hätten auch wir die ohne allen Vergleich wichtigern Resultate seines Fleisses und regen Geistes, die Früchte seines Studiums der tibetischen Sprache entbehren müssen. Es ist in Herrn von Hügels [2]) interessantem Bericht über die letzten Tage und das Ende unsers de Körös wahrhaft rührend zu lesen, mit welcher festen Beharrlichkeit und unerschütterlichen Hoffnung er, den Tod bereits auf den Lippen, dem britischen Agenten in *Dardschíling* (Dordscheiling?), Herrn Campbell seine Ueberzeugung mittheilte, der Urstamm der Ungarn oder ihr ursprüngliches Vaterland müsse nördlich und östlich von *Hlassa* befindlich seyn. Doch wir lassen Herrn von Hügel selbst sprechen:

„Er (de Körös) sprach seine Ueberzeugung aus, dass er den Zweck seines langen und mühseligen Nachsuchens in der Auffindung des *Dschugur*-Volkes erreichen würde; er glaube das Land desselben östlich und nördlich von *Lassa* (Hlassa) und zwar in der Provinz *Kam* (Kham) und an der westlichen Grenze des eigentlichen China; diess zu erreichen hoffe er noch

2) Siehe «Allgemeine Zeitung», 1842 No. 233, aus dem Oesterr. Beobachter. Auch im Octoberheft 1842 des «Asiatic Journal» findet sich S. 113 ff. ein ausführlicher Necrolog des Czoma de Körös.

Digitized by Google

in diesem Leben und dort war er überzeugt, würde er die Stämme entdecken, die er bis jetzt vergebens gesucht hatte. Er gründete seine Hoffnungen auf Sprachverwandtschaften: er sagte nämlich, in der slawonischen, celtischen, siebenbürgisch-sächsischen und deutschen Sprache wäre *Hungar* in *Ungar* und *Jungar* ausgeartet; nun fände sich in arabischen, türkischen und persischen Werken Erwähnung einer Nation in Centralasien, deren Sitten und Gebräuche viele Aehnlichkeit mit jenem des Volkes hätten, welches von Osten nach Ungarn gekommen sey. Diess Volk heisse in jenen Sprachen *Ugur, Wugur* oder *Jugur*, und es sey ihm klar, dass in jenen Werken den *Jugur* das Land angewiesen sey, wo er sie jetzt suche. Herr Campbell bemerkt, dass er sein System noch auf andere Gründe gestützt habe, auf welche er jedoch wenig Werth zu legen schien und welche Herrn Campbell's Gedächtniss entschwunden seyen. Es scheint keinem Zweifel unterworfen, dass Czoma de Körös bei dieser Unterredung das Vorgefühl seines nahen Todes hatte, denn sicher wird Niemand der ihn gekannt hat, sich erinnern, dass er eine Theorie entwickelt habe, welche die Ursache aller seiner Handlungen und Unternehmungen auf Erden war. Er selbst hielt sicher diese Entdeckung für das wichtigste seines Lebens, uud in der Ahnung seiner baldigen Auflösung wollte er gleichsam seinem Vaterland die Entdeckung hinterlassen, welche, wie er erwartete, auf irgend eine Weise die Heimath erreichen würde u. s. w."

Mit ehrerbietiger Theilnahme an dem Schicksal des nun diesem Schauplatz des Wechsels und der Täuschung Entschwundenen und mit hoher Achtung gegen dessen Leistungen scheiden wir von ihm und wenden uns zur tibetischen Literatur, welche den Gegenstand dieses Werkes bildet, indem die Herausgabe desselben zum Zweck hat, dem Studium der tibetischen Sprache als praktisches Uebungsmittel behülflich zu seyn. Bei der Herausgabe meines tibe-

tischen Wörterbuches hatte ich in der Vorrede bereits das Versprechen gegeben, wo möglich dieses Werk folgen zu lassen und es gereicht mir zum besondern Vergnügen, mein Versprechen nun erfüllt zu sehen. Das Werk selbst gehört der Sammlung des *Kandschur* an, von welcher unsere Akademie ein vollständiges, aus hundert Bänden nebst einem Bande Register bestehendes und in Tibet gedrucktes Exemplar besitzt. Es war früher ein Eigenthum des verstorbenen Baron Paul Schilling von Canstadt und gehörte zu desselben überaus reichen Sammlung tibetischer, mongolischer, chinesischer, mandschuischer und anderer gedruckter sowohl als handschriftlicher Werke, welche Sammlung Se. Majestät der Kaiser nach dem Tode ihres Besitzers anzukaufen und damit der Akademie huldreichst ein wahrhaft Kaiserliches Geschenk zu machen geruhten. Das vorliegende Werk füllt beinahe einen ganzen Band des *Kandschur*, indem dieser Band ausserdem nur noch auf vier Blättern einen kleinen und unbedeutenden Sutra, betitelt འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་ཐམ་ཅེ་རྒྱལ་པོ། „*der ehrwürdige, das Gute bewirkende König des Wunschgebetes*“ enthält.

Obgleich viele Theile der Kandschur-Sammlung in besondern Editionen einzeln für sich erschienen und in dieser Gestalt gar nicht selten sind, so ist mir doch kein einziges abgetrenntes Exemplar des *Dsanglun* in tibetischer Sprache zu Gesichte gekommen, wogegen die mongolische Uebersetzung desselben, als für sich bestehendes Werk, nicht zu den Seltenheiten gehört und die Sammlung der Akademie sogar mehrere Exemplare davon aufzuweisen hat. Diess gab

Digitized by Google

mir Veranlassung zur Vergleichung des tibetischen *Dsanglun* mit dem mongolischen, wobei sich merkwürdige Varianten darboten. Zwar ist der Hauptinhalt beider, der Erzählung und dem Sinne derselben nach, durchaus unverschieden, jedoch im mongolischen häufig breiter gehalten und paraphrasirt, öfters auch mit kleinen Zusätzen versehen, die im tibetischen fehlen; indess finden sich in diesem letztern bisweilen ebenfalls kurze Stellen, die der mongolische nicht hat. Das auffallendste ist jedoch, dass der mongolische *Dsanglun* aus zwei und fünfzig und der tibetische aus blos ein und fünfzig Capiteln besteht und zwar nicht aus der Ursache, dass in jenem ein Capitel in zwei getrennt wäre, sondern das im mongolischen *Dsanglun* mehr befindliche Capitel enthält eine ganz besondere Erzählung, die dem tibetischen gänzlich fehlte. Diess und die oben erwähnten Varianten geben, bei der sonst in andern ähnlichen Schriften allgemein bemerkbaren Uebersetzungstreue, zu der Vermuthung Anlass, dass der mongolische *Dsanglun* nach einer andern tibetischen Edition als der unsrigen übersetzt sey, welche Vermuthung noch dadurch an Stärke gewinnt, dass ein mir unlängst zu Gesichte gekommenes Exemplar der kalmükischen Uebersetzung des *Dsanglun* mit unserer tibetischen Kandschur-Edition in allen Stücken übereinstimmend ist. Um dem Leser aber das Werk so vollständig als möglich zu liefern, lasse ich das in der mongolischen Edition mehr befindliche Capitel, dessen Platz der befolgten Ordnung nach zwischen dem sechsten und siebenten unserer Kandschur-Edition hingehört, im Text und in der Uebersetzung hier folgen:

ھغه ورځ چې ما د ژوند لومړی ځل وویل چې زه ستړی یم ، زما مېرمنې د ښکلا ملکه وه ، خو ما ورته ویل چې زه ستړی یم ، ځکه چې ما د ژوند ټول ښکلا لیدلې وه ، ما د ژوند ټول خوږوالی خوړلی وه ،

Digitized by Google

DAS SIEBENTE CAPITEL.

VOM PRINZEN *SSUSSATI.*

Solches habe ich zu einer Zeit gehört: Der siegreich-vollendete Buddha hatte seinen Sitz im Lichthaine (Rohrhaine), dem Aufenthaltsorte des Vogels *Kalantaka.*

Zu der Zeit legte der siegreich-vollendete Buddha die untere Bekleidung und das geistliche Gewand an, nahm die Opferschale zur Hand und ging in Begleitung des *Ananda* aus zur Erbittung milder Speisespendungen. Es lebten aber in jener Stadt zwei blinde Bettler, ein alter Mann mit seiner Frau, welchen es durchaus an Speisen und jedem Besitzthum mangelte und die keinen andern Wohnort hatten, als blos unter den Thordächern (anderer) Leute zu liegen. Diese Beiden hatten einen siebenjährigen Sohn, welcher beständig Speisen erbettelte, sie seinen Aeltern zubrachte und dieselben nährte, wobei er alle erhaltene gute Speisen seinen Aeltern gab und die bekommenen schlechten Speisen selbst ass. Als *Ananda* sah, wie dieser Knabe seine Aeltern ehrte und ernährte, gewann er ihn lieb und rühmte ihn. Nachdem Buddha von der milden Speisespendung zurückgekehrt war, trug er den Vielen seiner Umgebung die Lehre des Erhabenen vor. Da kniete *Ananda* zur Erde, legte die Handflächen zusammen und sprach zum siegreich-vollendeten Buddha Folgendes: „Buddha, ist jener kleine Knabe, dem wir zur Zeit, als wir nach milden Gaben ausgegangen waren (begegneten), welcher seine blinden alten Aeltern durch Dienstleistungen ehrte, der von den hier und dort erbettelten Speisen und Früchten das Beste seinen Aeltern überliefert und blos das Schlechte selber isst, der diess nicht blos einen Tag thut, sondern beständig seine Aeltern in Ehren hält, — nicht sehr liebenswürdig?“ Hierauf erwiederte der siegreich-vollendete Buddha dem *Ananda* Folgendes: „*Ananda*, ein Jeder, der seinen Aeltern

Hochachtung und Ehre erzeigt, er mag seyn wer er wolle, ob ein Geistlicher oder ein Laie, dessen Tugendverdienst ist ein schwer zu erlangendes Hauptverdienst; denn wenn ich an meine frühern Geburten zurückdenke, (finde ich), dass ich in früher vergangener Zeit durch die Tugendwurzel, aus liebender Sorgfalt meine Aeltern geehrt, ihnen sogar mein eigenes Fleisch als Opfer dargebracht und sie dadurch aus aller Fährlichkeit errettet zu haben, dass ich dadurch nicht blos die Geburt als *Chormusda* (Indra) und als radwendender Monarch (*Tschakrawârtin*), sondern auch die Würde eines Buddha und Oberhauptes der drei Welten erlangt habe." Hierauf richtete *Ananda* an den siegreich-vollendeten Buddha folgende Frage: „In welcher Weise hat der siegreich-vollendete Buddha in früher vergangener Zeit, um seine Aeltern zu ehren und ihnen zu dienen, denselben ohne Schonung sein eigenes Fleisch zum Opfer dargebracht und sie dadurch aus der Todesgefahr errettet?" Der siegreich-vollendete Buddha antwortete dem *Ananda* hierauf Folgendes: „*Ananda*, höre aufmerksam zu und fasse es ins Gedächtniss! ich werde es dir erzählend vortragen." Nachdem *Ananda* hierauf: „Ich werde zuhören" erwiedert hatte, sprach der siegreich-vollendete Buddha zu *Ananda* Folgendes:

„*Ananda*! in früher vergangener Zeit, vor zahl- und masslosen und nicht zu erwägenden Kalpas regierte hier auf *Dschambudwip* ein König, Namens *Tegri*, über das *Schiri Badira* (S'ri Bhadra) genannte Volk. Dieser König hatte tausend Söhne, welche er allerwärts im Lande als Vasallenfürsten installirte. Auch hatte dieser Monarch einen ersten Minister mit Namen *Racholi* (Rahuli). Dieser Minister ermordete aus feindseliger Tücke den Monarchen und setzte sich selbst auf den Thron, worauf er alle Gegenden des Landes durch Truppen besetzen und sämmtliche königliche Prinzen umbringen liess. Den Jüngsten derselben, Namens *Bujan oroschiksan*, hielten die Götter in Ehren und waren seine Schützer und Vertheidiger. Als dieser Prinz einstmals sich in den Garten begeben hatte, um zu lust-

Digitized by Google

wandeln, kam aus der Erde ein *Jakscha* hervor, welcher vor dem Prinzen zur Erde niederkniete und zu ihm Folgendes sprach: „Prinz, der Minister *Racholi* hat aus feindseliger Tücke sowohl den Monarchen als alle deine Brüder ermordet, und nun sind Truppen im Anzuge, um auch dich umzubringen; suche daher, in irgend einer Weise ihnen zu entgehen!“ Alsbald entschloss der in seinem Innern erschütterte König (Prinz) sich, noch in derselben Nacht allein zu entfliehen. Er hatte aber einen siebenjährigen Sohn, Namens *Ssain Töröltu*, welcher ausserordentlich schön und reitzend war. Als die Gemahlinn des Königs sah, dass der Vater den Knaben aufhob und sich eilig mit ihm entfernen wollte, sprach sie: „Was bedeutet es, meine Gottheit, dass du mit finstern und verwirrten Gesichtszügen dich so eilig entfernen willst?“ Der König erwiederte: „Du brauchst es nicht zu wissen!“ worauf die Gemahlinn sprach: „Ach, mein Gebieter, geruhe zu meiner Beruhigung, wenn irgend etwas im Werke ist, mir Alles ohne Hehl mitzutheilen!“ Hierauf erwiederte der König: „Ich war in den Garten gegangen, und da kam ein *Jakscha* aus der Erde herauf, welcher sich vor mir auf die Knie warf und Folgendes sprach: „König, der Minister *Racholi* hat aus feindseliger Tücke den König, deinen Vater und alle deine Brüder umgebracht; da nun Truppen im Anzuge sind, um auch dich zu tödten, so ist es hohe Zeit zum Entfliehen.“ Als ich solches hörte, befürchtete ich, die Truppen möchten unversehens kommen und wollte mich aufs eiligste entfernen.“ Da kniete die Gemahlinn zur Erde und bat: „Mein König, auch ich will dich begleiten: lass mich nicht zurück!“ Demgemäss nahm der König Reiseproviant für sieben Tage mit, trug diesen Proviant auf dem Rücken und machte sich in Begleitung seiner Gemahlinn auf den Weg.

Es gab aber zur Flucht einen Weg von sieben und einen (andern) Weg von zwölf Tagereisen. In der Eile verfehlte der König den (nähern) Weg und gerieth auf den von zwölf Tagereisen. Weil nun während der Reise von dem Proviant eines Menschen drei Menschen zehrten, ging der

Proviant aus und der König hatte folgenden Gedanken: „Es gibt kein anderes Mittel: ich muss diese meine Gemahlinn tödten, um von ihrem Fleische sowohl mich am Leben zu erhalten, als meinen Sohn zu ernähren.“ Also gedacht, liess der König seine Gemahlinn vorausgehen, und während er seinen Sohn auf dem Rücken tragend nachfolgte, zog er den Säbel und war im Begriff, seine Gemahlinn niederzuhauen, als der Sohn, seine Handflächen zusammenlegend, an den König, seinen Vater, folgende Bitte richtete: „Mein königlicher Vater, tödte deine Gemahlinn, meine Mutter nicht!“ Nachdem der Sohn, diese Bitte immerfort wiederholend, das Leben seiner königlichen Mutter erhalten hatte, sprach er zum Könige, seinem Vater Folgendes: „Mein Vater, schneide mir das Fleisch stückweise aus, ohne mich zu tödten, dass es uns Dreien als Wegekost diene; denn wenn du mir das Leben nähmest, so würde das Fleisch verderben und in der Hitze in Verwesung übergehen:“ Nachdem der König und dessen Gemahlinn solchergestalt während zwei Tagen das Fleisch stückweise ausgeschnitten und gegessen hatten, so dass sie bereits bis auf die Knochen gekommen waren, nahmen sie, weil der Weg noch weit war, ihm auch das Fleisch zwischen den Knochen seiner Gliedmassen ab, liessen ihren Sohn zurück und waren im Begriff, sich zu entfernen, als ihr Sohn zu ihnen sprach: „Ach, meine Aeltern, weil ich ganz von Kräften gekommen bin, so lasset mir ein Wenig (vom Fleische) zurück und nehmt den grössern Theil mit!“ Demgemäss theilten die Aeltern das Fleisch in drei Theile, von welchen sie einen Theil dem Sohne überliessen, die andern zwei Theile aber mitnahmen und sich entfernten.

Hierauf sprach der Knabe folgendes Wunschgebet: „Möchte ich doch, wenn ich durch dieses Tugendverdienst, dass ich mit dem Fleische meines Körpers meinen Aeltern ein Opfer dargebracht habe, — offenbarlich-vollendeter Buddha geworden seyn werde, alle Wesen in den zehn Gegenden von ihren Leiden und Qualen erlösen und sie in den Stand des *Nirvâna*

Digitized by Google

hinüberfuhren!“ Kaum hatte er dieses Wunschgebet ausgesprochen, als alle Regionen des grossen Tausends der dreitausend Welten sechsfach wankten, und bebten, und als Alles bis zu den Pallästen der Götter in der Welt des Gelüstes erbebte und erschüttert ward, dachten die Götter jener Regionen: „Was bedeutet dieses Zeichen?“ und als sie mit Götteraugen hinschauten, entdeckten sie unter den Weltwesen den Bodhisatwa, welcher das Fleisch seines eigenen Körpers ausgeschnitten und seinen Aeltern dargereicht hatte; sie wurden inne, dass deswegen Himmel und Erde bebten, weil er das Wunschgebet ausgesprochen hatte, offenbarlich-vollendeter Buddha zur Erlösung aller Wesen zu werden. Alsbald senkten sich diese Götter vom Himmel herab, blieben im obern Luftraume und liessen ihre Thränen einem Regen gleich herabfallen. Zu der Zeit verwandelte sich *Chormusda* (Indra), um den Knaben zu prüfen, in einen Bettler, kam zum Knaben und bat ihn um das Fleisch, welches er in der Hand hielt, welches derselbe auch hingab. Sodann verwandelte er (Chormusda) sich in einen Tiger und machte Miene, als wolle er den Knaben fressen, wobei dieser dachte: „Wenn die wilden Thiere mich fressen wollen, so gebe ich ihnen mein übriggebliebenes Fleisch, meine Knochen, mein Mark, und mein Gehirn willig hin;“ wobei er sich sehr vergnügt zeigte und nicht die mindeste Reue empfand. Als *Chormusda* den unerschütterlich festen Entschluss des Knaben gewahr wurde, verwandelte er sich in die Gestalt *Chormusda's* und fragte den Knaben Folgendes: „Mein Sohn, ist es etwa dein Wunsch, mittels des Tugendverdienstes, dass du aus ehrfurchtsvollem Herzen deinen Aeltern mit dem Fleische deines Körpers ein Opfer dargebracht hast, die Gewalt *Chormusda's*, des Beherrschers der Götter, oder die des Königs der *Schimnu* (Dud), oder auch die des Königs (der Götter vom Geschlechte) *Brahma's* zu erlangen?“ Auf diese Frage antwortete der Knabe: „*Chormusda*, ich verlange keineswegs die Freudengenüsse der drei Welten; ich wünsche blos, als Vergeltung dieses Tugendverdienstes offenbarlich vollen-

deter Buddha zu werden, um die zahllosen Wesen zu erlösen.“ Hierauf versetzte *Chormusda*: „Hast du nicht etwa Gedanken von Reue darüber, dass du das Fleisch deines Körpers deinen Aeltern gegeben hast?“ Der Knabe erwiederte: „Da ich es aus festem und reinem Herzen meinen Aeltern als Opfer dargebracht habe, so fällt mir kein Gedanke von Reue ein, wäre er auch blos von der Grösse eines Härchens.“ *Chormusda* sprach: „Wenn ich dich betrachte, wie dein Körper ganz von Fleisch entblösst ist, wer könnte da deinen Worten glauben, du habest keine Reue!“ Hierauf entgegnete der Knabe: „Wenn ich in der That keine Reue habe und die offenbarlich-vollendete Buddhawürde erlangen werde, so mögen die Verletzungen meines Körpers zuheilen und derselbe in seinen frühern Zustand versetzt werden!“ Kaum hatte er diese Bekräftigungsworte gesprochen, als sein Körper wurde, wie er zuvor gewesen war; so dass *Chormusda*, der Beherrscher der Götter sowohl als alle übrige Götter ihn mit dem Ausruf „Vortrefflich, Vortrefflich!“ lobpreiseten.

Zu der Zeit kamen die Aeltern des Knaben, so wie alles Volk im Lande in dessen Nähe und riefen voll Erstaunen: „welches Wunder!“ Als auch der König des Landes die wundervollen Handlungen des Knaben sahe, ward er sehr erfreut und glaubensvoll; er geleitete die Aeltern mit ihrem Sohne in seinen Pallast, woselbst er sie mit unermesslichen Ehrbezeigungen empfing. Aus Liebe zum Prinzen begleitete jener König mit seinem Kriegsheere den König *Bujan oroschiksan* und den Prinzen *Ssain töröltu* in ihr eigenes Land, vertrieb den Minister *Racholi* und setzte den Prinzen auf den Thron. Nachdem derselbe den Thron bestiegen hatte, entstand Fruchtbarkeit in Getreide und Früchten und das Land erfreute sich der Ruhe und des Wohlstandes.

Der siegreich-vollendete Buddha sprach zu *Ananda*: „Der König *Bujan oroschiksan* jener Zeitperiode, derselbe ist mein jetziger Vater, der König *Ssodadani*. Dessen Gemahlinn damaliger Zeitperiode ist meine jetzige Mutter, die Königinn *Machamai* (Mahâmâja). Der Prinz *Ssain töröltu* der damaligen

Digitized by Google

Zeitperiode, derselbe bin ich nun. *Ananda*, durch die Kraft des Tugendverdienstes, dass ich in früher, vergangener Zeit aus liebevollem Herzen mit meinem eigenen Fleische meine Aeltern ehrend ihnen ein Opfer darbrachte und dieselben aus aller Gefahr erlöste, bin ich, es sey unter Göttern oder Menschen, stets in vornehmem, erhabenem Geschlechte und mit unermesslichen Tugendverdiensten versehen, wiedergeboren, und durch die Kraft desselben Tugendverdienstes bin ich nun offenbarlich-vollendeter Buddha geworden."

Als zu der Zeit die ganze Umgebung das Beispiel aus Buddha's früherm Lebenswandel hörte und die ganze grosse Umgebung vernahm, wie der siegreich-vollendete Buddha aus liebevollem Herzen seine Aeltern ehrend denselben Opfer dargebracht hatte, waren Alle voll Erstaunen; Einige erwarben die Frucht der beständigen Einkehr; Andere gelangten an den Ort, von wo keine Wiederkehr; die ganze grosse Umgebung aber freute sich gläubig der Worte des siegreich-vollendeten Buddha.

Ausser dem oben angegebenen Hauptzweck der Erscheinung dieses Werkes, dem Studium der tibetischen Sprache hülfreichen Vorschub zu leisten, ist damit noch der Nebenzweck verbunden, den Leser mit dem religiösen Glauben der Buddhaisten und den Hauptgrundlagen desselben genauer bekannt zu machen. Ehe wir aber in eine nähere Erörterung davon eingehen, wollen wir bei der äussern Form und Einrichtung des Werkes ein wenig stehen bleiben.

Mit sehr wenig Ausnahmen bildet die Epoche der Gegenwart Buddha *Śâkjamuni's* auf Erden, dessen Aufenthalt in mehreren Distrikten und Städten Oberindiens, nebst Begebenheiten, welche

Digitized by Google

sich während dieser Zeit zutrugen, den Inhalt fast aller Capitel des Werkes. Die erzählten Begebenheiten, die Thaten und Schicksale einzelner damit verflochtener Personen und was sonst damit in Verbindung steht, diess alles wird dann von Buddha als die nothwendige Folge, als die unausbleibliche Vergeltung, als die reife Frucht der in frühern Epochen und Generationen begangenen tugendhaften oder lasterhaften Handlungen erklärt, wodurch in demselben Capitel eine zweite, bisweilen auch eine dritte und vierte, Erzählung herbeigeführt wird, welche zum Zweck hat, den Beweis festzustellen, dass kein Verbrechen, kein Laster, kein Vergehen, es sey gross oder gering, ohne sichere Vergeltung und Strafe in einer oder mehrern spätern Wiedergeburten bleibe, dass aber auch jede Tugendhandlung, jede wenn gleich noch so unbedeutende, aber aus reinem, aufrichtigem oder andächtigem Herzen vollbrachte Gutthat nicht umsonst geschehe, sondern vielmehr der reichsten Belohnung in Lebensperioden der Zukunft gewärtig sey. Der Tugendhafte ist mithin der Weise und der Lasterhafte der Thor, und darin findet der Titel des Buches „Der Weise und der Thor in verschiedenen Beispielen zur Schau gestellt" seine vollgültige Erklärung.

Wir erblicken aus Obigem neben dem, auch vom Buddhaismus ungeleugneten, freien Willen des Menschen zugleich ein Fatum, das ihn und seinen Willen beherrscht und zum Spielball des Wechsels seiner Schicksale innerhalb des Kreises der Seelenwanderung macht, dem der Mensch sich in keiner Weise völlig entziehen kann, wenn er seinen Willen nicht auf den einzigen Gedanken der Befreiung aus diesem Kreislaufe richtet, der angenommenen Richtung treu bleibt, mit beharrlichem Eifer blos verdienstlichen Handlungen

Digitized by Google

nachstrebt und zuletzt durch Abwerfung aller Leidenschaften, welche als die stärksten Fesseln im Gefängnisse des Kreislaufes angesehen werden, das erwünschte Ziel erreicht. Dieses Endziel der Befreiung, die Feindbesiegung genannt, kann nur durch den Eintritt in den geistlichen Stand und die strenge Befolgung der damit verbundenen Pflichtgebote erreicht werden; wer aber diesen Grad der Vollkommenheit erlangt und behauptet, ist von da an aus dem Kreislauf und von der Wiederkehr in denselben vollständig erlöst: sein Tod ist ein Entschwinden aus dem Jammer des Geburtswechsels, er wird ein Buddha in der Räumlichkeit, d. h. in den Buddharegionen weit über der Welt Brahma's, er erscheint blos dann aufs Neue und zwar nach eigener Willkühr als Bodhisatwa in der Welt verkörpert, wenn ihm Liebe zu den Wesen innerhalb des Kreislaufes, Mitleid mit ihren trüben, herben und peinigenden Schicksalen zur Erlösung derselben aus dem immerwährenden Kreislaufe des Jammers hinzieht.

Ein solcher ist jedoch nicht mit *Śâkjamuni* und vielen andern Buddhas, die vor demselben erschienen seyn sollen oder deren Zukunft noch erwartet wird, zu verwechseln. Diese werden vorzugsweise Siegreich-Vollendete, in gleicher Weise (wie ihre Vorgänger) Gekommene oder Wahrhaft-Erschienene, in Wahrheit Vollkommene u. s. w. genannt. Diese haben alle Uebergänge (Pâramitâ) des Tugendverdienstes und der Weisheit in höchster Vollendung durchgemacht bis zum Jenseits der Erkenntniss, dem *Pradschnâ pâramita* Und was ist dieses Jenseits der Erkenntniss? — Die abstracte, namenlose buddhaische Monas und die Versenkung in dieselbe auf ewig, das wahre, einzige Seyn im Nichtseyn, als Gegensatz zu dem scheinbaren, falschen Seyn alles dessen, was sowohl objectiv auf die

Sinne wie auf den Verstand wirkt, als auch dessen, was das eigene Ich in seiner Eigenschaft als wahrnehmendes und urtheilendes Subject betrifft, wodurch es mit den Gegenständen ausser sich in Berührung und Beziehung tritt. Alles diess wird, weil es unaufhörlichem Wechsel des Daseyns und der Form unterworfen ist, als völlig nichtig erkannt, gehört mithin der Erkenntniss des Wahren und Unwandelbaren nicht an. Weil nun in diesem Jenseits alles was Namen hat als nichtig und nichtseyend gilt, so folgt daraus, dass auch alle mit dem Namen verbundene Begriffe und Beziehungen ebenso nichtig, bedeutungslos und leer sind. Diess erstreckt sich auf alle Gegenstände und Begriffe, sie mögen hoch oder niedrig, edel oder unedel seyn, eben deshalb, weil sie einen Namen haben. So ist z. B. Buddha deswegen, weil er Buddha genannt wird, nicht Buddha; Tugend ist, weil sie also genannt wird, nicht Tugend und Laster aus demselben Grunde nicht Laster; ja sogar *Sansâra*, d. h. die ganze Welt, wie sie uns mit ihrem unendlichen Wechsel, ihrer endlosen Mannichfaltigkeit physischer, organischer, physiologischer und moralischer Eigenthümlichkeiten vor die Anschauung und Beobachtung tritt — und *Nirwâna*, d. h. der Austritt und die vollständige Erlösung aus diesem unabsehbar-endlosen Wechsel, aus diesen unaufhörlichen Umgestaltungen — sind, weil sie Namen und mithin Beziehungen haben, unverschieden.

Es kann hier nicht der Ort seyn, über das philosophische System des Buddhaismus, welches mittels der verschiedenen *Paramita* die Pyramidalspitze von dessen Religionssystem bildet und in der That in Abbildungen also versinnlicht wird, — in weitere Erörterungen einzugehen, um so weniger, da dieser Stoff, nebst den Grund-

Digitized by Google

lehren des Buddhaismus überhaupt, schon von mir in verschiedenen akademischen Abhandlungen zur Untersuchung und Bearbeitung gezogen ist[3]); ich beschränke mich daher auf wenige ergänzende Bemerkungen.

Man hat, weil man die eben erwähnte Lehre des Buddhaismus nicht verstand, demselben den Vorwurf gemacht, dass er, weil er das Wesen der Dinge leugne, weil er alle Kategorien als nichtig darstelle, weil er Tugend und Laster, so wie alle Gegensätze überhaupt als gleichbedeutend unwesentlich und unverschieden erkläre, — zur Ruchlosigkeit und Immoralität führe. Dieser ungerechte, auf Unkenntniss der Sache und völligem Missverstehen des Systems beruhende Vorwurf rührt daher, dass man gänzlich übersah, wie gerade die strikte und vollständige Ausübung aller Tugenden mit Beseitigung oder Verachtung aller gegenständlichen und persönlichen Beziehungen und aus reinem Pflichtgefühl hervorgegangen, gradatim von einem Uebergang des Tugendverdienstes zum andern und zuletzt zu dem des Jenseits der Erkenntniss führt; so dass gerade die Erkenntniss des vollständigen Ganzen der Erscheinungen im Sinnenleben und der auf der Nichtigkeit dieser Erscheinungen beruhenden Unwesentlichkeit aller durch Sinne, Wahrnehmung und Verstand gebotenen Beziehungen zu demjenigen hinzieht, was ausserhalb aller Wahrnehmung, alles Begriffes, aller Beziehung liegt, was in seiner Abstraction weder mit der Welt des Gelüstes und der Leidenschaften, noch mit der der Gestalten, Personen und Farben in unmittelbarer Beziehung steht.

3) Memoires de l'ac. Imp. des sciences; sciences politiques, histoire et philologie; T. I, pag. 89 et 221, T. II, p. 1 et 41, T. IV, p. 123.

Dieses Endziel, der Uebergang zur buddhaischen Monas in der Abstraction und die Versenkung in dieselbe gilt für die vollständige Erlösung des Geistes aus den Banden des Formenwechsels, der für ihn nun in keiner Weise mehr existirt und daher nebst allen seinen Consequenzen und Beziehungen negirt wird. Ein anderes aber und völlig umgekehrt ist es mit dem noch unbefreiten Geiste, er mag noch so hoch oder noch so niedrig stehen: für denselben ist die abstracte Monas ein unbegreifliches Nichts, wogegen blos die ihn umgebende Weltnatur für ihn Daseyn und Beziehung hat. Dadurch wird er ein Sclave des in derselben waltenden unerbittlichen Schicksals der Thaten, das durch Verschuldung verschlimmert wird; er ist physisch und moralisch an die Gesetze der Weltnatur gebunden, jedoch durch die Freiheit seines Willens befähigt, mittels der Ausübung tugendhafter Handlungen sich dem über ihm verhängten und ihn seit lange verfolgenden Schicksal allmählig zu entziehen.

Die Freiheit des Willens und das Gefühl des Bedürfnisses der Erlösung muss indess durch etwas angeregt werden; dass diess durch die abstracte buddhaische Monas, die zu dem Materiellen in keinerlei Beziehung steht und von demselben auch nicht begriffen werden kann, nicht bewirkt werden könne, fällt in die Augen; deswegen fehlt es aber dem Buddhaismus keineswegs an einem göttlichen Principe, das durch Wort und durch Offenbarung sich den Weltbewohnern kund gibt. Das Religionssystem desselben löst nämlich den Vollbegriff *Buddha*, der an und für sich einzig und allein in der abstracten Monas besteht, in drei Persönlichkeiten oder Eigenthümlichkeiten, die drei Körper genannt, auf. Zwei davon sind zwar blos Reflexe der abstracten Monas und gehören deshalb den Regionen

Digitized by Google

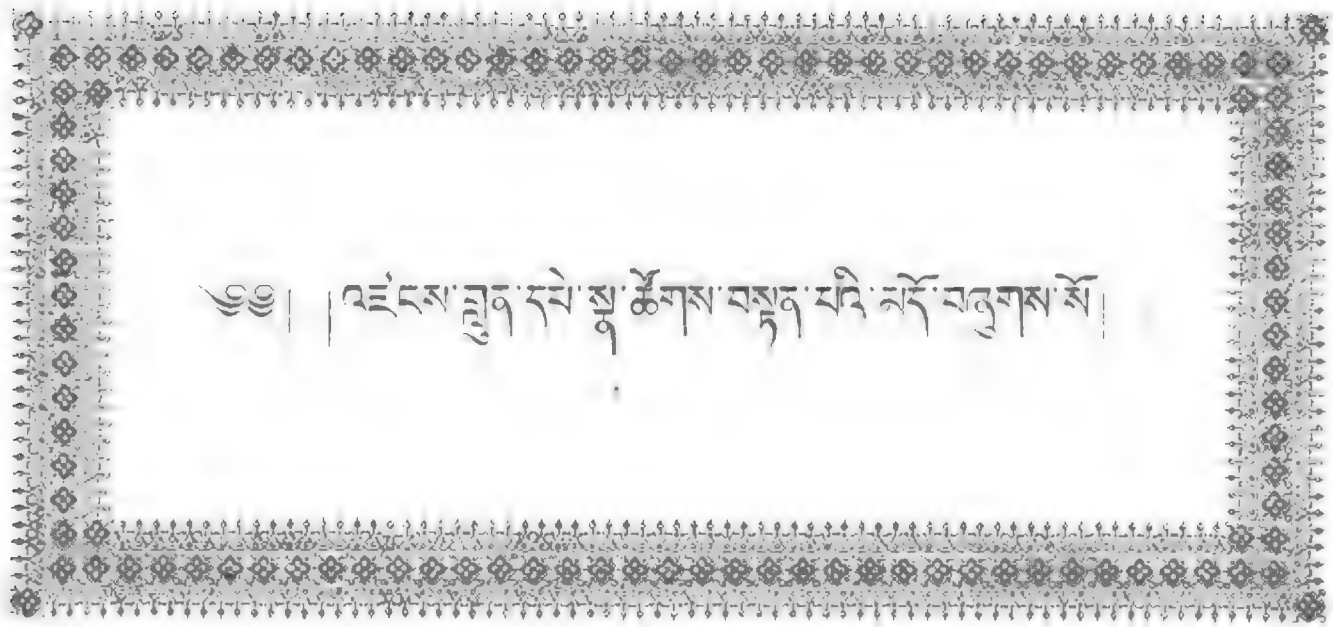
der Verwandlung, der Täuschung und des Wechsels des Farbenspieles an, für diese Regionen aber haben sie die vollgültigste Geltung dessen, was sie vorstellen. Die erwähnten Persönlichkeiten sind: die des wahren Seyns (Buddha's in der Abstraction und ungetheilt in der Einheit des geistigen Alls), die Buddha's in der Offenbarung der Herrlichkeit in den Himmeln oberhalb der Welt Brahma's, und die Buddha's in höchster physischer und moralischer Vollkommenheit und Macht in der Menschwerdung innerhalb der Welt Brahma's. Auf diese letztere Persönlichkeit ist das ganze Religionssystem des Buddhaismus und alles was praktisch zu dessen Lehre gehört, gegründet.

Indem ich diese nunmehr glücklich vollendete Arbeit den Freunden der ostasiatischen Literatur überreiche, geschieht diess mit dem herzlichen Wunsche, dass sie zur Verbreitung der Kenntniss der tibetischen Sprache und dessen, was damit in Verbindung steht, kräftig mitwirken, und dass das Studium dieses Faches des Wissens dadurch erleichtert und befördert werden möchte. Diejenigen die nach mir dieses für Forschung und Belehrung so fruchtbare Feld zu bearbeiten gesonnen und dazu mit der erforderlichen Sprachkenntniss ausgerüstet seyn möchten, werden in der überaus reichen tibetischen Literatur einen noch lange nicht zu erschöpfenden Stoff finden: sie können in den schönen Ergebnissen ihrer Studien der reichlichsten Belohnung ihrer Geistesmühen versichert seyn. Mir, dem eine Masse des zu dieser Literatur Gehörigen aus eigener Anschauung bekannt ist, der aber dessen ungeachtet den weiten Umfang und die Grenzen

Digitized by Google

desselben bei weitem noch nicht kennt, — mir schwebt der reiche Inhalt blos des Bekannten auf das lebhafteste vor den Geistesaugen; mit dem besten Willen aber, weiter und tiefer in die Erforschung desselben zu gehen, versperrt mein alternder Organismus mir den Weg und nöthigt mich still zu stehen. Eine rasch fortschreitende Abnahme meines Sehvermögens, bei sonst ungeschwächter Schärfe des Gedächtnisses und Denkvermögens zwingt mich nämlich — so Gott will blos auf eine Zwischenzeit — die Studien einzustellen und die Feder niederzulegen. So manches, was in dem Kreise meiner Untersuchungen und bisherigen literärischen Wirksamkeit noch aufzuräumen, aufzuhellen, zu berichtigen und festzustellen ist, was noch einer gründlichern Prüfung und völlig gereiften Kenntniss harrt, muss deshalb auf den günstigen Ausgang eines der Zukunft vorbehaltenen Moments warten oder, was fast noch näher liegt — der Bearbeitung eines Andern nach mir überlassen bleiben. Sollte demnach dieses Werk meine letzte Arbeit von einigem Umfange seyn, so gereicht mir wenigstens als Beruhigung die Ueberzeugung, künftigen Freunden und Bearbeitern der tibetischen Literatur damit einen wesentlichen Dienst erwiesen zu haben und der Förderung ihrer Kenntniss dieser Sprache behülflich gewesen zu seyn.

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

ཅ།།།། །འཇིའམ་བྱུང་ཁམས་བྱ་བའི་མདོ། །བམ་པོ་དང་པོ། དཔེ་སྒྲུབ་ཆོག་བསྟན་པའི་ལེའུ། འདི་སྐད་བཀའ་གཏམ་གྱིས་བ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་མ་གཏའི་དགྱིལ་འཁོར་རྡོ་བཙན་གཙུག་ཏ་ན་བཞུགས་ཏེ། མའོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུས་ནས། རིང་པོར་མ་ལོག་པ་ཁེག་ན་འདི་སྙམ་དུ་དགོངས་བཅས་ཐུགས་ཀྱང་། །སེམས་རུན་འདི་དག་ནི་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ཀྱི་ཆེ་ལོག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐུངས་ཏེ། བསྟན་རིང་བཅོས་སུ་ཡང་ཤེས་དུ་ཟད་ཅིང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞིག་ཏུ་ཐབ་བཅའ་དོན་ཆེ་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན།། དེས་ན་ཁྱོད་མ་མ་ལུས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པས་ཡོངས་སུ་ཚུལ་བས་བདག་ལས་ཡོངས་སུ་སྨྱམ་དུ་དགོངས་མ་གསུངས་པ། དེའི་ཚེ་ཚངས་པས་ཀྱང་ལྷན་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཤེས་ཤིང་རྟོགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀ་ན་བེར་སྐྱབས་ནས། དེར་བྱོན་པ་དང་། འབས་ལ་མགོ་བོས་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་མཛོད་ནས་གསོལ་པ་བཏབ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཚངས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལྟ་དག་སེམས་ཅན་འདི་དག་ཉམས་བའི་ཏི་མས་ཡོངས་སུ་རློག་ཏུ། འཇིག་རྟེན་གྱི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་ནས། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་བའི་སེམས་ཅེད་བས། ཅི་སྟིད་དུ་འཇིག་རྟེན་ན་བཞུགས་ཀྱང་བྱ་བའི་ཅེད་མེད་བར་འགྱུར་ཏེ། ཐུབ་བ་ལས་འདས་ནས་ཀྱང་སྨྱམ་དུ་དགོངས་པ། །དེ་ནས་ཚངས་པས་ཀྱི་ལྟ་རྣམས་ཀྱིས། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་བ། །འཇིག་ལྟེན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚོ་ཡོངས་སུ་ཚུལ་བ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚོ་ཡོངས་སུ་ཚུལ་བ་ཡང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚོ་ཐུགས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་ཚུལ་བ་ཡང་། ཐུབ་བ་ལས་འདས་ནས་ཀྱང་སྨྱམ་དུ་དགོངས་སོ། །དེ་ནས་ཚངས་པས་ཀྱི་ལྟ་རྣམས་ཀྱིས། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །འཇིག་ལྟེན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚོ་ཡོངས་སུ་ཚུལ་བ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚོ་ཐུགས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་ཚུལ་བ་ཡང་། ཐུབ་བ་ལས་འདས་ནས་ཀྱང་སྨྱམ་དུ་དགོངས་སོ། །ཚངས་པ་ཁྱོད

བོ་ཆེན་པོ་ཡང་སྐྱོང་ཐུགས་བཅུ་སྟེང་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་པོའི་ཤིན་དུ་སྐྱིད་རྩེ་དང་ལྡན་བས། མི་ལས་སོགས་བ་སྐྱེ་བོ་མང་ཞིའི་ཐ་མ་ལུ་བྱང་ཐུང་རྟོག། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དེས་འདི་སྐྱེས་དུ་སོང་ཐོ། །བདག་ཅང་འགྲོ་བ་མང་པོ་ཀུན་ཀྱི་གཙོ་བོར་ཐུང་ལ། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འདི་དག་ཅང་བདག་ལ་མོས་ཤིང་དགའ་བས། བདག་གིས་དམ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོར་བྱེད་ཀྱི་ཚེས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐན་གདགས་ཀོ་སྐྱེས་དུ་བསམ་ནས། བློན་པོ་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀར་བཏགས་ཏེ། སྲུ་ལ་དམ་བའི་ཆོས་མཆེས་པ་བདག་ལ་སྟོན་བར་ཐུང་ན། ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ཏོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་ཐམས་ཅེ་ལེའུ་དུ་ཚ་ཞེས་བཀྱི་བ་ཞེག་པོ་ཐང་གི་སྒོར་མཆེས་ཏེ། བདག་ལ་དམ་བའི་ཆོས་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དེས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་ནས། ཕྱི་རོལ་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། ཐུག་ཐུས་ནས་སྟན་བཤིགས་ཀྱི། །ཐམ་ཅེ་སྟན་བཤིང་བ་ལ་འདུག་ནས། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། སྟོན་པ་ཆེན་པོ། གཏི་ཟུག་གིས་མཛོད་པས་ཀུར་ཐུར་བའི་ཆོས་དབྱེ་ཞིང་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ་པོ་ཞེས་བསྒྲུལ་བ་དང་། ཐམ་ཅེ་དེ་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སུས་སོ། །བདག་གིས་ཤེས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཀྱེ་མདའ་ཙམ་ཐོས་ལོངས་པ་མ་ཡིན་པས། ཐོས་པར་འདོད་ན་འདི་ཙམ་ཐོས་ཆོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བོས་སུས་པ། ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་སྦྱོས་ཤིག་དང་། ཐབ་ཙང་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ཏོ་ཞེས་སུས་པ་དང་། ཐམ་ཅེ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སུས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕོ་ཉ

འོངས་པ་དམིགས་བྱ་ལ་བརྟེན་པ་ཉམ། ། བྱ་རྒྱུང་མ་ལ་བརྟེན་པ་དང་འདྲ་ན། རྒྱལ་པོ་མི་བཀྲག་ཅའི་སྐུར་ དུ་ན། གང་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བར་བགྱི། གཉའ་ཤིང་མ་ཉམ་མེ་སྐྱོང་བཙུག་ཁ། གཏོག་མི་ཟ་བར་སྲོག་དང་བཅས་ན། ཅིའི་སྐད་དུ་བཤམ་ཟེ་ཅིག་ཅམ་ཞེ་སྐད་དུ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་བཟང་བར་དགོངས། ། དེའི་ཚེ་ན་བཙུན་མོ་དང་། སྤས་དང་རྒྱལ་ཚབ་དང་། སྨན་པ་དཀུ་དང་། བློན་པོ་སྐྱོང་ཐག་བཅུ་སྟེང་ཀྱིས་ཐབས་མོ་སྐྱང་ནས་གཏོར་ལ་བཏབ་ཀྱང་། རྒྱལ་པོ་ཡི་དམ་ལ་བརྟན་པས་མ་བཟློག་སྟེ། ཉམ་ང་མདོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། ཕྱོད་རྟམས་གདོན་མི་ཟ་བར་བསྐྱལ་ལོ་ཞེས་སྨས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡི་དམ་ལ་བརྟན་པར་དེ་དག་གིས་རྟོགས་ནས། རབ་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། ཚོར་འས་བཏབ་ནས་ས་ལ་འཕྱེལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་དེའི་བསམ་པ་མ་འགྱུར་ཏེ་ཐམ་ཟེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་ཏོ། ། འབེ་ལྷས་ལ་མངའ་སྐྱོང་གཟུག་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས། བྱག་ཅིག་ཅེས་བསྟོ་བ་དང་། དེས་རྒྱལ་པོའི་ལྷས་བྱག་ནས་མངའ་མེའི་སྐྱིང་པོ་སྐྱམ་ཀྱིས་བསྐྱས་པ་དང་། འདོར་མང་པོས་དེ་ལྟར་བྱང་བ་དེ་དག་མཐོང་ནས། རི་བཞིལ་བ་བཞིན་དུ་ལུས་ས་ལ་བརྟབས་ཤེ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཐམ་ཟེ་ལ་སྐྱོན་བ་ཆེན་པོ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། སྔར་བདག་ལ་ཚོས་བསྟན་ནས། དེའི་ཚེས་དུ་མར་མེ་ཚུན་གས་ཀྱི་སྐུག་གོས་ཀྱང་ཐལ་དེ་རིང་བྱས་བྱའོ། ཚོས་ཐོས་བར་མི་འབྱང་རོ་ཞེས་སྨས་པ་དང་། བཟུ་ཟེས་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨས་ཤེ། །རྒྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཟད་བར་འགྱུར། །མཐོ་བ་དེ་ཡང་མཐར་ལྷུང་ངོ། །འདུ་བ་ཡོད་ན་ཐག་བར་འཆོད།། སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་ཤི་བར་འགྱུར། །ཤེས་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྨས་མ་ཐག་ཏུ། རྒྱལ་པོ་དེ་དགའ་མགུ་ཅངས་ཏེ། འཇིག་བའི་སེམས་མེད་བཞིན་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་དམ་བཅས་ཤེ། །བདག་ཚོས་ཆོས་བའི་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་བསྐྱབ་བའི་ཕྱིར་དེ། ཕྱེས་མངོན་བར་རྫོགས་བར་སངས་རྒྱས་པ་ན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་སྟེང་གི་རྒྱུག་གེས་ ... མཛད་པ་རྣམས་ཤིན་དུ་སྡུང་བར་ཐུབ་ཅེས་ཚེས་ཡི་དམ་བཅས་མ་ཐག་དུ་གཅམ་མ་ཡང་རབ་དུ་གཡོས་ཤེ། །གཞས་གཙང་མའི་རིས་ཀྱི་ལྷའི་ཡོ་བྱད་གི་བང་དུ་གཡོས་བས། ལྷུ་དེ་དག་ཅམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་མཆོད་ ...

Digitized by Google

བའི་གནས་སུ་ལྷུགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ལུས་དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ལྷ་དེ་དག་གིས་མཚོན་ནས། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་གང་བ་དེ་དག་འདུས་ཏེ། དུས་བའི་མཆི་མ་ཙམ་བཞིན་དུ་བཅུ་ནས། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཏུང་ཚང་བཞིན་དུ་བབ་སྟེ། མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཀུ་བྱིན་ལྟའི་དབང་པོཡང་རྒྱལ་པོ་གང་ན་བ་དེར་བོངས་ནས། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྟོད་བསྔགས་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་སྐད་ཅིག་ཏུ་སྣང་ཡིན་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་བསྟོད་བཤགས་བྱེད་པ་ཐོས་ནས་ཀྱང་། རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། འཕྲོད་པ་མེད་དོ། །བཀུ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟར་ལུས་འདང་ཞིང་ཉམས་དགའ་བ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་དུ་འཕྲོད་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །བཀུ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། ཀཱ་ཤ་ཀེ་བདག་གིས་ཐ་ནས་ཐ་མའི་བར་དུ་འཕྲོད་པའི་སེམས་མེད་པ་ཡིན་ན། ལུས་ཀྱི་རྣ་འདི་སྐྱ་མ་བཞིན་དུ་སོས་བར་བྱང་ངོག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུ་ལུས་སྐྱ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་རྣ་མེད་པར་བྱང་ངོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཐད་ཀར་ཁྲི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མེ་ཏོག་པདྨ་བཅས་བྱུག་བསྟུལ་དང་བཟོ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་བརྐྱེས་ཏེ། དེ་ཅིའི་སྐད་དུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུ་ལུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཏུ་ཡང་ངོ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྲིན་ཡང་སེམས་ཅན་གྱི་སྐད་དུ་མིའང་ཟད་ཅིང་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་སྐྱང་བ་དང་། ཐུན་བཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ་ཐུ་བ་ལས་འདའ་བར་དགོངས། གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྲིན་འདས་བའི་དུས་ན་འཇམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བྱི་ཤེལ་གེ་རིལ་བཞིན་བཙུན་བཅས་ཐུ་ལུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱས་པ་ན། རྒྱལ་པོའི་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་རོ། གོང་ཁྱེར་ནི་བཀུར་ཞིང་ཁྱིམ་བདག་སྟོང་དང་ལྡན། བཙུན་མོ་དང་པོ་ཁང་གི་སྐྱས་ནི་སྟོང་ཐག་ཏུ་ཐུ་ལུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱས་ཏེ། བློན་པོ་ཆེན་པོ་སྟོང་ཐག་བཙུ་མཐོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་སྟོང་རྩེ་དང་ལྡན་པས་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཐུ་ལུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་སྟོང་ཕྲག་ཀྱི་ཐུ་ལུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུ་ལུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཀཱ་ཤ་ཀེ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ཡོ་བྱད་གྱི་སྤྲིན་བོངས་ནས་ཁྱིམ་རྩེ་ཆེན་པོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཤ་ཁ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོ་བྱད་གྱི་སྤྲིན་བོངས་ནས་ཁྱིམ་རྩེ་ཆེན་པོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐུ་ལུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཉིད་ལས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོ་བྱད་གྱི་སྤྲིན་བོངས་ནས་ཁྱིམ་རྩེ་ཆེན་པོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐུ་ལུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱས་སོ། །བདག་ལ་དམ་ཚིག་

ཡོངས་དོ། །གང་ཐོས་རྣམ་འདོད་པ་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ། །དེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་བདག་ཉིད་རང་དུ་དགའ་མཁྱུངས་ནས། ཐྱི་རོལ་དུ་བསྐྱས་ནས་རྣ་བ་ལ་མགོ་བོས་བྱག་འཚལ་ལོ། ཇི་གསྟེན་བར་སྨྲས་ནས། ཡེ་བྱང་གི་ནང་དུ་ཞིད་དེ། དེ་སྐྱེན་བཅིང་བ་ལ་བཞག་ནས་ཐུགས་མོ་སྐྱུང་ངོ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྟོན་པ་ཇེན་པོ་བདག་ལ་རབ་ཏུ་གཤེགས། །ཟློག་པ་ཆོས་བཞིན་དུ་གསོལ། །ཟམ་རེས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ལུས་ཀྱི་དུ་སྐུ་བསྐྲལ་སྟེ་ཇོགས་རྒྱང་ཐུས་ཡུན་ཡང་རིང་པོ་ཞིག་ལོག་ཏུ། གོངས་ལོངས་པས། རྒྱལ་པོ་ཇེན་པོ་ཐོས་པར་འདོད་ན། འདི་ཙམ་ཅིས་ཆོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་ཐུགས་མི་སྐྱེར་ཏེ། རྟེ་དང་ཅོ་འདོར་བ་སྟོས་ཤིག་དང་། སྟོན་པ་ཁྱོད་ལ་མི་འཐོངས་པར་ཟིན་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ལ་ཆོས་སྟོན་ཞེན་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཞེས་བཞིན་དུ་བཅོམ། །ད་སྟེ་འགྲ་བདུན་ན་དོན་ཐོ་འབེར་དགུ་བསྐྱལ་བོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེས་ཐོ་ག་བཞི་བླང་པོ་ཅི་རྒྱུ་གཤགས་པ་རྣམས་ཁེ་བའི་སྟོང་སྐྱེ་དུ་འགྲོ་བའི་སྐྱེ་ཞེས་བཏོན་ཏོ། འཛམ་བུའི་གླིང་ཀུན་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒྲོ་བོ། །རྒྱལ་པོ་ཇེན་པོ་ཕྱི་ལོང་ཀ་རེ་ལེས། །ད་སྟེ་འགྲ་བདུན་ན་ལུས་ལ་རྐྱ་གཤགས་གཅེར་སྟོང་གིས་འདེབ་པ་སྟོ་བོ་དང་། བློན་པོ་དང་འབྲེལ་བ་རྣམས་པོས་ཁྱིས་ནས་ཐབས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཇེན་པོ་ཕྱི་ལོང་ཀ་ལ་ཞུ་བ་སྐྱེས་སོ། འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་བའོ་ན་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཅི་ཡོད

ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གིས་འཁྲུལ་འདི་བསད་བའི་རྟུས་པ་དཀར་པོ་སྦྱངས་པ་ནི་རིང་བསྲེ་ཐུང་མཐོ། །མགོ་བཅད་བའི་ཁཁ་གཟིགས་པ་ནི་ཆུ་བྱིང་ལྟ་བས་ཐུང་ཚེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཐུང་ལུས་སྤོག་ཆུད་གསན་ཐུང་། ལན་འགའ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ཏེ། དཔག་གིས་གཟེར་བྱ་བཏབ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་བསྐྱབ་པོ། །ཕྱི་མ་མངོན་བར་སངས་རྒྱས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་ཏུ་འཁྲིག་ཀྱི་ཞིང་ཁྲོད་ཀྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་བའི་ནད་གཅོད་བར་བྱེད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་བར་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ནས་འཕོངས་མང་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཁྱམ་ཟེ་ལ་སྨྲས་པ། སྐྱེས་བ་ཆེན་པོ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། ཐུང་ཆོས་བསྟན་ནས་དེའི་ཚེགས་དྲུ་རྒྱུགས་གཟེར་གྱིས་ཐོག་ཏུ། །གཤེ་ཏེ་ཆོའི་དུས་བྱས་ནི་ཆོས་པོས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། སྐྱེས་བ་ཆེན་པོ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། ཐུང་ཆོས་བསྟན་ནས་དེའི་ཚེགས་དྲུ་རྒྱུགས་གཟེར་གྱིས་ཐོག་ཏུ། །གཤེ་ཏེ་ཆོའི་དུས་བྱས་ནི་ཆོས་པོས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམ་ཟེ་དེས་ཆོགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་སྟེ། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བཅས། །ཆོས་ཀུན་སྐྱོང་བས་བདག་ཏོ་མེད། །བདག་གེ་བ་ཡང་ཡིད་མ་ཡིན། ཆོགས་སུ་བཅད་བ་འདི་སྨྲས་ནས། ལུས་ལ་ལུགས་གཟེར་སྐྱོང་གིས་བཏབ་བོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་ཟན་དང་། བློན་པོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུར་སྐྱར་མ་མཐོང་ནས། རིང་ཐུང་ཚེ་ལྷག་ཅིག་ཏུ་ལུས་སྐ་ལ་བརྟགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་གཤགས་པ་དྲུག་ཁོས་ནས། ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ལྟ་རྣམས་དོ་མཚམས་དུ་སྐྱར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནས། ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ལྟ་རྣམས་ཀྱང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཐམ་ཟེ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱིས་

དབང་བླུག་ཅེན་པོ་འདིར་ཅེས་སྨོས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨོས་པ། བདག་གིས་བྱས་བའི་ཞིལ་སྐ་གསུམ་ཐོ་བའ་ཚོང་འདོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ཐམོད་ཆགས་རྡོ་སྟེང་ཡིད་པ་འདོ་སངས་རྒྱས་འདོད་པའི་ཐྱོངས་སོ། །འཕྲོ་བྱེད་སྨོས་པ། བདག་གིས་བཟླས་ཤ་རྒྱལ་པའི་ཐུས་འདང་ཞིང་ཆེ་བའོད་པ་ལ་བཟླས་ན། འདི་སྐད་ཅེས་ཆེང་ཞིང་འཕྲོད་པ་ཅེས་སྨོས་པ་འདོ་རྡོས་ཡིད་ཅེས་པར་འབྱུང་། རྒྱལ་པོས་སྨོས་པ། གལ་ཏེ་བདག་གིས་སྨོས་པ་བཞིན་ཏེ། འཕྲོད་པའི་སེམས་མེད་ན། བདག་གི་ཐུས་སྐྱ་ལ་ངོ་ཁ་ཞིག་དུ་རྣམ་ཅེས་པར་ཆུང་ཅིག་ཅེས་སྨོས་ཚ་ཁྱབ་མ་ཁྱབ་ཏུ་ཐུགས་ནས། ལྷུད་ཙི་ཆེན་ཁོ་ནས་དགྲ་མ་ཤུར་པར་ཆུང་ངོ། །འཇོམ་བྱེད་བདག་ཉིད་ཅེས་ཀྱི་ཆུ་མཚོ་ཡིངས་སུ་རྒྱས་ཤིང་ཡོད་ཅན་ཞེས་པ་མཆོས་པ་དང་དྲྭ་བ། ཅིའི་སླད་དུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བཏང་སྙོམ། ཅོས་ཀྱང་ཆེ་བཤད་པར་ཆུང་བ་ལས་ཤ་ཟའི་ཁོ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀ་ཤའ་ལྟར་ཐོ་ཞིན་འདས་པའི་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤ་ཟ་བ་ཡང་ཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁས་བླངས

དང་། ཆུང་མ་དང་། བྱ་ཐོའི་བར་དུ་བཅེར་ནས་ཡང་། ཐམས་ཅད་མི་བཟད་དེ། བཀའ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ། །
ཐམས་ཅས་སྨྲས་པ། གཡའ་དེ་མེའི་དོང་ཟབས་སུ་ཁུ་བ་བྱུ་བའི་ནང་མེ་ཤུང་ཆེས་བཀང་ལ་དེའི་ནང་དུ་མཚོངས་དེ་མེ་བཙུག་ནས་དམ་བའི་ཚོགས་བསྡུས་དེ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བྱ་དེས་སྨོན་པའི་ལུང་བཞིན་དུ་མེ་དོང་ཅེན་པོར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་། བཙུན་མོ་དང་། བློན་པོ་དང་པོ་ཁང་གི་སྤྱས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དག་ཐོས་ནས། ལུས་དང་སེམས་མི་བདེ་བར་གྱུར་ནས། ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་ཁང་དུ་ལྟོགས་ནས། རྒྱལ་བྱ་ཡང་ཀུན་ཀྱིས་ནན་གྱིས་བསྐྲོངས་ནས། བཙུན་པ་ཐུགས་རྗེ་བར་དགོངས་ཏེ། བདག་ཅག་གི་སྤུད་དུ་རྒྱལ་པོ་འདི་མེའི་དོང་དུ་མཆོད་བར་མི་མཛད་དུ་གསོལ། འོན་རུང་ན། ཆུང་མ་ལྔ། བྱ་མོ་ལྔ། བདག་གི་ལུས་བཞེད་ནས་ཡང་འབྱུལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། ཐམས་ཅས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ནན་གྱིས་མི་བྱར་མི་ཟད་དེ། ཁྱེད་བཞི་མེད་ཀྱིས་རྒྱལ་བྱས་ཅི་བཙུམས་བར་ཟད་དོ། གཡའ་དེ་ལྟར་ཆུས་ནས། ཆོས་བསྐྲུན་བར་ཡང་བ། ཅི་མི་རུས་ནས་ཆོས་ཀྱང་མི་བསྐྲུན་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །འོན་རུང་ཁོང་ཆུང་ཤས་ཀྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཆོས་གཤགས་བཙུན་པོ་ཁ་ཅིག་བླང་པོ་ཆེ་རྒྱལ་པོ་ཅིག་བསྒྱིད་ཏོ། །འཛོམ་བུའི་གླིང་ཀུན་དུ་བདར་ནས། རྒྱལ་ཤའབས་ཀུན་ཏུ་ཆོས་འདི་བཀྲི་བའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཁ་ཅིག་ཁོང་ཁྲོ་ནས་ཁྱོད་དུ་འགྲོ་བ་ཅིག་བསྒྱིད་ཏོ། །འཛོམ་བུའི་གླིང་ཀུན་དུ་བདར་ནས། རྒྱལ་ཤའབས་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་ཅིག་ཁོང་ཁྲོ་ནས་ཁྱོད་དུ་འགྲོ་བ་ཅིག་བསྒྱིད་ཏོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་ཁ་ཅིག་ཁོང་ཁྲོ་ནས་ཁྱོད་དུ་འགྲོ་བ་ཅིག་བསྒྱིད་ཏོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དང་། བཙུན་མོ་དང་། བློན་པོ་དང་པོ་ཁང་གི་སྤྱས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དག་ཐོས་ནས། ལུས་དང་སེམས་མི་བདེ་བར་གྱུར་ནས། ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་ཁང་དུ་ལྟོགས་ནས། རྒྱལ་བྱ་ཡང་ཀུན་ཀྱིས་ནན་གྱིས་བསྐྲོངས་ནས། བཙུན་པ་ཐུགས་རྗེ་བར་དགོངས་ཏེ། བདག་ཅག་གི་སྤུད་དུ་རྒྱལ་པོ་འདི་མེའི་དོང་དུ་མཆོད་བར་མི་མཛད་དུ་གསོལ། འོན་རུང་ན། ཆུང་མ་ལྔ། བྱ་མོ་ལྔ། བདག་གི་ལུས་བཞེད་ནས་ཡང་འབྱུལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། ཐམས་ཅས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ནན་གྱིས་མི་བྱར་མི་ཟད་དེ། ཁྱེད་བཞི་མེད་ཀྱིས་རྒྱལ་བྱས་ཅི་བཙུམས་བར་ཟད་དོ། གཡའ་དེ་ལྟར་ཆུས་ནས། ཆོས་བསྐྲུན་བར་ཡང་བ། ཅི་མི་རུས་ནས་ཆོས་ཀྱང་མི་བསྐྲུན་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །འོན་རུང་ཁོང་ཆུང་ཤས་ཀྱི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཆོས་གཤགས་བཙུན་པོ་ཁ་ཅིག་བླང་པོ་ཆེ་རྒྱལ་པོ་ཅིག་བསྒྱིད་ཏོ། །འཛོམ་བུའི་གླིང་ཀུན་དུ་བདར་ནས། རྒྱལ་ཤའབས་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་ཅིག་ཁོང་ཁྲོ་ནས་ཁྱོད་དུ་འགྲོ་བ་ཅིག་བསྒྱིད་ཏོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དང་། བཙུན་མོ་དང་། བློན་པོ་དང་པོ་ཁང་གི་སྤྱས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དག་ཐོས་ནས། ལུས་དང་སེམས་མི་བདེ་བར་གྱུར་ནས། ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་ཁང་དུ་ལྟོགས་ནས། རྒྱལ་བྱ་ཡང་ཀུན་ཀྱིས་ནན་གྱིས་བསྐྲོངས་ནས། བཙུན་པ་ཐུགས་རྗེ་བར་དགོངས་ཏེ། བདག་ཅག་གི་སྤུད་དུ་རྒྱལ་པོ་འདི་མེའི་དོང་དུ་མཆོད་བར་མི་མཛད་དུ་གསོལ། འོན་རུང་ན། ཆུང་མ་ལྔ། བྱ་མོ་ལྔ། བདག་གི་ལུས་བཞེད་ནས་ཡང་འབྱུལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། ཐམས་ཅས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ནན་གྱིས་མི་བྱར་མི་ཟད་དེ། ཁྱེད་བཞི་མེད་ཀྱིས་རྒྱལ་བྱས་ཅི་བཙུམས་བར་ཟད་དོ། གཡའ་དེ་ལྟར་ཆུས་ནས། ཆོས་བསྐྲུན་བར་ཡང་བ། ཅི་མི་རུས་ནས་ཆོས་ཀྱང་མི་བསྐྲུན་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ད་

ནི་ཡུན་དེ་བོ་ནས་འཁོང་བར་འབེབ་བ་ན། ལུས་གདམ་པེད་པ་ནི་ཀ་ཐམོས་བར་སྐྱངས་ཏེ། མིའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ན། འཕོད་བས་ཆོག་མི་ཤེས་བས་ཀཱཏི་ཀ་ཀཱཏི་ཀ་ཟེ་ནིང་ཁྱེད་བར་སྐྱངས་ཏེ། །མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷུང་སྐྱེས་བ་ནི་ཡང་ལྷུའི་ཚེ་ཟད་པ་ན། འཇིད་པ་དང་སྡུག་བའི་སྐྱེ་ག་མང་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་བོ། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་པ་ནི་ཡང་མེར་ཚེག་པ་དང་། རྩབས་སུ་འགྲོལ་བ་དང་། རལ་ཁྲི་དང་མཚོན་ཆས་དམྱལ་ཞིང་ཀཎྜབས་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་བའི་ཚུ་བའོག་པ་དང་། རལ་གྲི་སོ་ལ་འཛེག་ཅིང་ཀྱེ་ཧེག་ལ་ཡང་ཚེ་འཕོས་པ་གང་མེད་པ་ཞིག་ཐོག་སྟེ། ཁ་དང་ནང་ཨཱི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དུས་པ་ལ་སྐྱག་བ་བཟློད་ཀྱིས་མི་ལང་ས་ཞིག་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་བོ། ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེས་པ་ནི་ཡང་། ལུས་ཀྱིས་མི་བཟོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཏྲམ་པ་སྟེ་ཐོག་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་བོ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་ནི་ལུས་ ཀྱིར་ཆུད་གཅིག་དུ་གྱུར་ཏེ། ལ་ལ་ཅི་བ་བཀ་ན་ནས་རྟ་ལས་མི་ཅ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པ་མར་ཐུག་བས། ལུས་དང་སྲོག་ཆུད་གཅིག་ཏུང་། དམ་པའི་ཆོས་དེག་བའི་སེམས་རྩང་ཆད་རྣམ་ཡང་བསྐྱེད་པ་མ་ཐུག་བས། དེ་ནི་ལུས་བཅོག་པ་མཉམ་པ་འདི་ཅོས་ཀྱི་བྱིར་མཆོད་པ་ཅེད་ཀྱིས། བདག་གི་བློ་ནས་ཀྱི་ཤ་སྐྱེས་བའི་ཅུང་ཀུ་སེམས་བསྐྱེད་བའི་བར་དུ་གཅོད་བའི་ལས་མ་བྱེད་ཅིག །བདག་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་བསྐྱབ་བའི་ཐུབ། ལུས་འདི་ཡོངས་སུ་གཏོང་སྟེ། ཉམ་མངོན་བར་སངས་རྒྱས་ནས། ཁྱོད་ལ་ཅོས་ཀྱི་སྐྱེ་སྐྱེས་བར་བྱེའོ་ཞེས་སྐྱབ་པ་དང་། འཁོར་མང་པོ་ཡང་རྟང་མི་སྐྱབ་བར་ཐུབ་ཀྱི། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བྱེ་ཤེ་དོང་ཀྱི་ཁར་འགེད་ནས། བྱམ་རྩེ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏེ། །སྐྱོན་བ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་སྐྲང་རྣམ་བའི་ཚོས་སྐྱོན་ཅིག །གལ་ཏེ་ཚེའི་དུས་བྱས་ན་ཚོས་མི་ཐོས་ཚོ་ཤེས་གསོལ་བ་དང་། བྱམ་རྩེ་དེས་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་སོ། །བྱམས་བའི་སེམས་ནི་ཀོས་སྐྱ་བར་བྱ། །ཤེ་སྡང་ཁོ་བའི་འདུ་ཤེས་སུང་བཅད་པ་ཡིན། །སྐྱོང་རྟེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུན་ལ་སྐྱོང་བརྩེ་མཚམ་པ་ཐིག །དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཀོམས་བར་བྱ། །གཞན་ལའང་བདག་དང་མཐུན་བའི་ཚོས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་བསྐྱབ་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དབའི་སྐྱེས་བར་འགྱུར། །ཤེས་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྐྱབ་ཐུབ་དེ་ནོང་དུ་མཚོངས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་དང་

ཚངས་པའི་རྒྱལ་པོས་བགཏང་ཡང་རེན་ནས་ཟིན་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འཇམ་དབྱངས་གྲོང་གི་འཕྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་མི་བདེ་བའི་ཚེ་མཁའ་ནས་ཤིན་དུ་མངོན་ནོ། ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ཐ་མར་ཆོ་འཕྲོས་པ་དང་འདྲའོ། རྟེའི་ཟླུར་འཕྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ། ཆ་དེའི་དུས་ཚངས་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་ཉིད་ཀྱང་ཡང་དང་། རྒྱལ་བྱ་དེས་ལྷུའི་རྒྱལ་པོ་དང་ལྡན་པོལ་བཏུམ་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ཉན་ཆགས་ཡིད་བཞིན་ཆུང་ངུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་བར་དུ་གཅོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཚེ་གནམ་མཁར་བཏབ་ཁྱུགཡོས་སོ། །བར་སྣང་གི་ལྷུན་རྒྱམས་ཀྱང་ངུ་མཁའ་མཚན་མ་ཅར་བའིཁ་ནས་ཕབ་སྟེ། མེ་དོང་དེ་ཡང་བར་མེ་ཏོག་གི་རྡིང་བུར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་བྱ་དེ་ཡང་བར་མའི་སྐྱེང་བུ་འདུག་པར་གྱུར་ནས། ལྷུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བྱས་མོ་ཆུབ་པ་ཙམ་པའོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཅས་གཅིག་ཏུ་མཆོག་མོ། །དེའི་ཚེའི་དེའི་དུས་ན་དེའི་མ་ནི་ཡུམ་ལྷུམཛེས་ལགས་སོ། །དེ་ཅི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཚལ་དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཡང་། ལེགས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཏེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་

ཆོས་བསྟན་དུ་གསོལ་ནས་སྐྱབས་བ་དང་། ཐབ་ཅེའི་སྐབས་ཀ། ཆོས་ལོངས་ཡང་ཤིན་དུ་དགའ་སྟེ། སྐུག་བསྔལ་མང་པོ་རྒྱང་བས་ཆོས་ལོངས་པ་ཡིན་ཀྱིས། འདི་རྣམ་ཀྱིས་ཆོས་ཐོས་བར་འདོད་བར་ཅི་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ། ཁྱོད་སྐྱིང་ནས་ཐོས་བར་འདོད་ན། ཁོ་བོས་བསྟོན་བ་བཞིན་དུ་བྱོས་ཤིག །དང་སྐྱོང་གིས་སྐྱབས་ཀ། སྟོན་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བཞིན་དུ་མི་འགལ་བར་བགྱིའོ་ཞེས་སྐྱབས་བ་དང་། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྟོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ལ་བསྟན་སྲིང་བྱ་བའི་ཆེད། ཁགས་བ་བཏུས་ནས་ཤོག་ཤོག་དུ་བྱས། རྒྱ་ཡི་སྐྱ་ཁར་བྱས། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱོད་དེས་ཐུབ་ཅེས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་ཤིང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུབ་ཅེས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་ཤིང་།

དེའི་ཚེན་རྒྱལ་བོའི་འཇམ་བྱའི་གླིང་འདིར་ལ་དབང་མཛད་དེ། རྒྱལ་ཁན་གི་བཀུར་ཞིང་བའི་སྐྱོང་། བློ་རྣམ་གྱི་སྐྱོང་ཁག་རྣ་སྒྲའི་ཁོད་ན། གོང་ཁྲེངས་ཁེ་ཁག་བཀུར་བྱ་དང་། བཙུན་མོ་དང་པོ་ཁང་གི་སྤུས་སྐྱོང་ཁག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་བྱ་བཀུ་ཚེམ་དང་། བློའི་པོ་ཆེན་པོ་སྐྱོང་ཁག་བཅུ་མདའ་བ་ལ་མདའ་མཛད་དེ། ཁམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་དང་། སྐྱོང་རྣེས་མཁྱབ་པ་མེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་བཀུ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོ་ལུས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལྷ་དང་ཟལ་ཏེ། ཚེའི་དུས་བྱེད་དུ་ཉེ་བས་ཤིན་དུ་མི་དགའ་སྟེ། རྒྱ་དན་བྱེད་པ་བྱི་གུ་ཀར་མས་མཐོང་ནས། བཀུ་བྱིན་ལ་ཅིའི་སླད་དུ་ཁྱོད་འདི་མྱ་ངན་མཛད་ཅེང་རྣམ་པ་མི་དགེ་བ་ཅིའོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཀུ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། དགེ་ཚུལ་དུས་བྱེད་དུ་ཉེ་བས་ཚེ་འདིས་བའི་ལྷས་མཐོང་དུ་བྱུང་ན། འཇིག་རྟེན་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནི་ནུབ་པར་ཐལ་བར་རོ། །བྱི་གུ་ཀར་མས་སྨྲས་པ། ལྷའི་དབང་པོ་ཁངས་བྱའི་གླིང་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བྷང་ཚུལ་སེམས་དཔའི་སྤུན་བ་སྟོན་པ་ཤི་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །ཤིན་དུ་ཡིད་དམ་པ་བརྟན་གནོད་བརྟེན་བཟུས་བཙན་བསྐམས་བས་གདོན་མི་ཟ་བར་མངོན་ཏུ་སྟེ། དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་དུས་གཏན་དུ་བཤུང་ངོ། བཤེགས་ལས་རྣམ་བར་ཐུང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །བཀུ་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ན། སྔར་བཤད་དོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཏུ་ཕྱིན་ཅིག །དེ་ཞེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ལྟོས་ཤིག །དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་ཅིང་ཚེ་ཐུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་ཅིང་ཚེ་ཐུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །བྱི་གུ་ཀར་མས་སྨྲས་པ། ལྷའི་དབང་པོ་ཁངས་བྱའི་གླིང་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བྷང་ཚུལ་སེམས་དཔའ་ལ་ཉོན་ཅིག་ཅེས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །ཤིན་དུ་ཡིད་དམ་པ་བརྟན་གནོད་བརྟེན་བཟུས་བཙན་བསྐམས་བས་གདོན་མི་ཟ་བར་མངོན་ཏུ་སྟེ། དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་དུས་གཏན་དུ་བཤུང་ངོ། བཤེགས་ལས་རྣམ་བར་ཐུང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །བྱི་གུ་ཀར་མས་སྨྲས་པ། ལྷའི་དབང་པོ་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཚེ་ཟད་པ་མི་བཟའ་སྟེ། མི་དགེ་སྡིག་ཉེས་སྐྱེ་བ་དང་། བཀུ་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོས་རྟོགས་སུ་བཅུད་པ་འདི་དག་སྐྱེ་ཁོ། །བདག་གི་དེ་ལ་ངན་སེམས་མེད། །གསོང་ཕྱོར་སངས་རྒྱས་མངོན་བར་འགྱུར། །བདེན་པ་རྟོགས་པར་འདོད་པ་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སར་བྱ། །ཞེས་

Digitized by Google

ཐེགས་སྐབས་ཅིག་ཏུ་སྐུ་ཅེས་སྨན་གནས། ཅི་སྟེ་ཀངས་ཤ་ཞེ་ཐུག་ངོ་དུ་སྐྱུར། བཏུ་བྱེའི་ཞེ་ཐང་སྐྱུར། སྐུ་ཐོ་ཅི་ཐུ་བའིན་དུ་འཐབས་ཏེ། བརྒྱ་ལ་ཐུག་པ་སྐྱང་བྱས་པ་དང་། ཐུག་ངོན་སྐྱ་ཤར་ནས་གནས། རྒྱལ་ཡིས་མཁན་ཆུང་དུ་ཞུགས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་སྐྱོག་གི་སྐྱབས་གསོལ་ལོ། །ཐུ་ཡང་མོད་ལ་སྐྱེན་ཏེ། པོ་ཐང་གི་རྩང་གང་ན་ངེངའདུག་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཐུག་ངོན་འདི་ནི་བདག་གི་ཐས་ལགས་ཏེ། འདིང་རྒྱལ་པོ་ལ་བབས་ཀྱིས་ཐུང་བདག་ལ་སྐྱོལ་རྩིག །བདག་ནི་བཀྲེས་པས་ངན་དུ་ཉེན་ཏོ་ཞེས་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། ཁོ་པོའི་གང་བདག་ལ་སྐྱབས་སུ་ཞོངས་ཤོ་ཅོག་ལ་ཐུངམི་གཏོང་བར་དམ་བཅས་བས། འདི་ཡང་མི་སྐྱིན་ཏོ་ཞེས་སྨན་བ་དང་། ཡང་ཁེས་སྨན་པ། རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱབས་མཇད་དོ་ཏོ་ན། གཅེ་ཅེ་བདག་གི་ཟས་མི་སྐྱལ་ན། བདག་ཀྱང་འཆི་བར་ཐག་ན། ཅིབདག་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚད་དུ་མ་གཏོགས་སམ། རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། ཁྱེད་ལ་ཤ་གཞན་ཞིག་སྐྱིན་ན་ཟ་ཅམ། ཁེས་སྨན་པ། བདག་ནི་གསར་དུ་བཀྲལ་བའི་ཤ་རྟོན་པ་མཆིས་ན་འཚལ་ལོ་ཞེས་སྨན་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེས་འདི་སྐྱེན་དུ་བསམས་ཤོ། །བདག་གིས་གསར་དུ་བས་བའི་ཤ་རྟོན་པ་སྐྱེས་ཏེ། །བདག་ཅིས་ཁྱེད་ལ་ཤ་ཞིག་གསོ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་མེད་དོ་སྐྱེན་དུ་བསམས་ནས། ཡང་འདི་སྐྱེན་དུ་སེམས་སོ། །བདག་འབར་ཞིག་གིས་ལུས་མ་གཏོགས་བར་གཞན་ཅི་ཅམ་སྐྱོན་དང་བཅས་བས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེན་བསམས་ནས། གྱི་རྟོད་པོ་སྦྱོགས་ནས་རྒྱབ་ཀ་ཤ་བཅད་ནས་བཞག་ལ་ཟིན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཟིན་སྐྱོག་ཏུ། །ཁེས་སྨན་པ། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་སྐྱིན་བདག་དུ་བྱུང་ཅེ། ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱོམས་ན། བདག་བྱ་རྒྱུང་དུ་ཞིག་ལགས་ཀྱང་སྐྱོམས་བར་མཇད་དེ་འཚལ་བས། གལ་ཏེ་ཐུག་པོ་ཅི་སྐྱོག་ཐྱུ་ན་སྐང་གིས་བཙལ་ཅེ། མཉམ་བར་མཇད་དེ་བ་གསོལ་ཞེས་སྨན་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྐང་ཁོངས་ཤིག་ཅེས་གཏན་སྐྱོལ་ཅེ། སྐང་གི་ཁྱེ་ཁེངས་ནི་ཐུག་པོ་ཅི་བཞག །སྐང་གི་གཤིངས་ནི་ཤ་བཅད་དེ་སྐྱུང་ན། བརྒྱའི་ཤ་ཟད་ཀྱང་ཐུག་པོ་ཅི་བས་ཡང་པོ། ཐུག་བ་གཅིག་ཤས་དང་། རྩེ་བས་ཁོག་གཡས་གཡོན་དང་། ལུས་ཀྱི་ཤ་ཟད་བར་

བཅད་ཀྱང་། བྱས་ཀྱི་ནི་དང་མཉམ་བཅས་ཐལ་སྟངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཉིད་བཞེངས་ཏེ་སྐད་གཅིག་ཏུ་འཛེགས་བ་ལས་ཉམས་ཏེ། སལ་བ་ཆེལ་ལོ། །དེ་ནས་རིང་ཐེག་ལོན་བ་དང་། དཔའ་བར་ཐལ་ནས། བཤགས་པ་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐ་ཚེ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐ་ཚེ་ཡིན་ན།

ཡིད་ཅིས་བཟང་བྱས། རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། བདག་གིས་ཁྱོད་མ་ནས་ཐབས་བཅའ་བ་སྐྱེ་ཤ་མ་ཚོམ་ཙི་འཚོད་པའི་སེམས་མེད་ན། བདག་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་ངེ། སྨན་པས་ཆོག་འདི་བཏེག་ན་བཏེག་པའི་ཆོག་སྨན་པས། བདག་གི་ལུས་འདི་སྐྱ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་རྣམ་མེད་བར་སྐྱུང་ཅིག་ཅེས་སྨན་མ་ཐག་དུ་རྒྱལ་པོའི་ལུས་སྟོན་བས་ཀྱང་ལྟུག་བར་བཆང་པོར་ཐྱུང་ངོ། ལྟུང་དང་མིའི་འཇིག་རྟེན་དུ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལག་རང་མཐུ་རབས། དོ་མཚོར་རྣམ་དུ་ཐྱུང་ངོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་གཅིག་ཏུ་ཤངས་རྒྱལ་ལ་གཤེགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྟོན་འདས་བའི་དུས་ན་ཡང་། སྐུ་ཚེ་ལ་མ་གཟིགས་ན། དཔའ་བོ་མ་ལྡན་ལྟ་ཅིག་ཏུ་ཤངས་རྒྱལ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་སུ་རྗེས་སུ་བཏང་སྟེ། རྒྱ་དན་ལས་འདུན་བར་དགོངས། དེའི་ཚེ་ན་ཚངས་པའི་རྒྱལ་པོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནུ་སྟང་ཐུབ་མོ་སྐྱབས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྟོན་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ལ་ཚོས་ཉིད་ལྟར་བཅུ་ལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཀྱི་སྐྱང་དུ་དབུ་སྐྱོང་ཚམ་ཡང་བཏང་བར་ཐྱུང་ངོ། ། ཞེས་བསྟོད་ཅིང་བསྔགས་པ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚངས་པའི་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བ་བཞིན་དུ་གནང་བར་མཛད་ནས། ཡུལ་བྱ་རན་ས་ནི་དགས་ལ་མི་འཇིགས་པ་བྱེད་པའི་གནས་སུ་གཤེགས་ནས། ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་རོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བས་དགོངས་ཚོགས་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་མངོན་སུམ་དུ་ཐྱུང་ངོ། །དེའི་ཚེ་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས་ལྟུང་དང་མི་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ལྟུང་བ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་དགའ་ནས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་ཏེ་ཐོས་པ་ཐོབ་ཅིང་ཐོས་པ་ཡང

ཅ།ཅཅ། །འདི་སྐད་བཀའ་གཤེགས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཁྱེད་ཀྱི་རྩལ་མཁོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་དུས་ལ་བབ་ནས། ཤམ་ཐབས་དང་ཚོགས་གོས་བགོས་ནས་ལྷུང་བཟེད་བསྐྱལ་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་དང་བསོད་སྙོམས་ལ་གཤེགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་གོང་ཁེངས་དེ་ན་ཤན་མོ་ཞིག་ལ་བྱ་རྟག་དུ་བརྒྱ་ལ་གཏུམ་ཤིག་ཡོད་དེ། ཆོང་བཤག་གིས་ཟིད་ནས་ལུས་ཆེ་བའི་མདུན་དུ་ཁྱེར་དེ། ཁེམས་དང་སྦྱངས་ཚེ་བསད་བ་ལ་བྱག་ནས། རི་གས་བན་སྐྱེ་གསུ་གསོད་བའི་གཉས་སུ་ཁྱེད་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟུང་མ་ནས་གཤེགས་པ་ཤན་མོ་མ་སྐྱེ་གསུམ་ཀྱི་མཚོང་ནས། སངས་རྒྱས་གཤེགས་བའི་ཐྱོགས་སུ་བྱག་ཚམ་ལ་ནས། ལྷའི་ནང་ན་གཅོ་ཙོ་སྐྱས་བརྒྱ་བཙུ་བཅད་དེ། བདག་གི་བྱ་འགྲམ་བ་ལ་བྱག་པ་རའི་སྐྱས་མཇད་དུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསན་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་བའི་བྱག་རྟེ་ཆེན་བོས། དེ་དག་ལ་བྱག་བརྒྱ་བཙུ་བཅད་དོང་ངེ། དེ་དག་གི་སྔོག་བསྐྱབས་བའི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏེ། རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་དེ་དག་བཏང་ངོ། །དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་རྗེན་རབ་ཤད་དུ་དགའ་བ་སྐྱེས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁང་མ་ནས་ཕྱི་ཐྱོན་བ་དང་། ཤལས་ལ་སྐྱོབས་བྱག་ཚམ་ལ་ནས་ཐབ་མོ་སྐྱེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཤེས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐབ་ཏུ་ཕྱིན་ཏོ། །དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་རྗེན་རབ་ཏུ་ཤེས་ནས་ཐབ་ཀྱི་ཆོ་སྐྱོག་ལྟག་མ་ཚོམ་ཤིག་ལུས་བསྐྱངས་ཏེ། ལྷའི་གཅོ་ཙོ་སྐྱས་བརྒྱ་བཙུ་བཅད་དེ། བདག་ཅག་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་བཤད་བར་ཅི་གས་བའི་ཚེས་བསྟན་ནས་རྟག་དང་རྗེ་མ་ཟད་དེ། དགྲ་བཅོམ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་མ་ཤན་མོ་དེ་ཡང་ཚོས་ཐྱོས་པས་ལན་གཅིག་ཟྱིངས་མི་ལྡོག་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་

དེ་ལྟ་བྱའི་དངོས་པོ་ཇི་ཙམ་རྟེན་པ་དག་མཐོང་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་བའི་ཡོན་ཏན་དེ་སྙེད་ཅིག་མདོར་ཞེས་བསྟན་
ཏེ། ཡང་འདི་སྙམ་དུ་ཤའི་མ་སྨད་གསུམ་པོ་འདིས་སྔོན་ལེགས་པ་ཅི་ཞིག་བགྱི་ན་དུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་
ཕྲད་དེ། ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀང་ཐར་ལ། རྒྱ་དན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ཐོབ་ནས་ལུས་ཀྱི་ཉི་ཁྲིག་གིས་བན་པ་དང་།
བདེ་བའི་དོན་ཐོབ་པ་ལེགས་སོ་སྙམ་དུ་བསམས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས་དགའ་བོ་ལ་འདི་
སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །མ་སྨད་གསུམ་པོ་འདི་ནི་ངས་དུས་འདི་འབའ་ཞིག་ཀྱི་ དུས་སུ་བསོས་པར་མ་ཟད་ཀྱི།
སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་འདི་བཀའ་རྩེན་གྱིས་གསོས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྔོན་
འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་མ་སྨད་གསུམ་པོ་འདི་དག་ཅི་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཚེ་ལ་ཞི་བ་ཉིད་ཀྱི་ཡིད་དེ་རྒྱལ་པོ་དེ་རྒྱལ་ཟན་ལྷ་སྔོན་སྙེད་ལ་དབང་བྱེད་
དོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་གསས་གསུམ་མངའ་སྟེ། རྟ་ནི་སྤྲ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །འཕྲོང་བ་ནི་ལྷ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །
གཙུང་ནི་ཁེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྐལ་གཙུང་དེ་རྒྱུང་དྲག་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ལྡན་ཏེ། གཞན་
ཅང་ལ་བྱ་ཅིག་པ་དང་འདྲའོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དེ་བྲོན་པོ་དང་བཅས། བསྡུན་མོ་དང་སྐས་སུ་བཅས་ཏེ། ཐྱེ་
རོ་ལ་དྲུ་འཆག་ཅོང་དོང་བ་ལས། རྒྱང་ཚུ་ཅིག་ཅང་ཐུབ་པ་དང་ཕྱིར་སྤྲིན་གསུམ་པོ་ཚར་ཐུ་ཁང་དུ་སོང་བ་ལས།
སྐྱག་མོ་ཞེག་བྱ་བྱུང་ནས་ཁ་དུམ་ལོད་པ་བཀྲེས་ཤིང་སྐྲག་ཏེ་ཁྱིམ་བས་ཤེས་ཏེ། ཐྱེ་རོ་ལ་དྲུ་ཤའི་ཚེ་དོང་བ་ལས།
རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བྱུང་ནས་ཁ་དུམ་ལོད་པ་བཀྲེས་ཤིང་སྐྲག་ཏེ་ཁྱིམ་བས་ཤེས་ཏེ། ཐྱེ་རོ་ལ་དྲུ་ཤའི་ཚེ་ཤ་ཟ་ཁྱིམ་
ཐྱེས་ཆྱོད་ཟེར་བ་བཏེན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཆུ་ཚོས་ཡང་ཐོ་ཚ་ལ་སྐྱས་པ། རྒྱལ་མོ་འདེས་ཟས་སུ་ཅི་ཞིག་རྟེས་དེས་ན།
ཐོ་ཚ་ལ་ཁྱིམ་ཐྱེས་སྐྱས་པ། འདི་བས་མ་ཐག་བའི་ཀློད་བ་དང་། ཟག་དེའི་མོས་དེའི་ཡིད་ཆོས་བཟང་ཐུབ་རོ

ཞེས་སྨོས་སོ། །ཡང་སྨོས་པ་གང་སྤུ་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོས་འདིའི་སྒོག་སྐྱབས་ཏེ། མི་ཉམས་པར་བྱེད་ནུས་པ་ཡོད་དམ། ཐོ་བོ་གཏེམ་ཀྱིས་སྨོས་པ། དེ་ནི་ཤིན་དུ་ཡང་དག་བས་མེད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བྱ་ཐམ་ཆུང་དེས་ཡིད་ལ་འདེ་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ཡུན་རིང་ཐོ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་ཞིང་། ལུས་སྲོག་གང་མེད་པ་ཞིག་ཆུང་གསན་ཏེ། བར་བག་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེར། བར་བག་ནི་ཞེ་སྡང་གི་སྐྱེར། བར་བག་ནི་གཏི་མུག་གི་སྐྱེར། ལུས་གཏང་ཡང་ཚོས་ཀྱི་སྐྱེར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དང་། ལན་བག་ཡང་མ་གད་བའི་ལུས་འདི་ཅི་རུང་སྙམ་བསམ་ནས། གསུམ་གར་འཁྱོགས་ཏེ་སོང་བ་དང་། རིང་ཐོངམ་སྐྱེན་བར་ཐོ་ཐོ་གཏེམ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨོས་སོ། །མཆེད་གཏེམ་སྐང་གཤེགས་ཤིག་དང་། བདག་དོན་ཞིག་གཅེར་ཏེ། སྐད་བཞིན་བར་མཆིའོ་ཞེས་སྨོས་སོ། །ལམ་དེ་ཉིད་དུ་ཁྱུགས་ཏེ་སྟག་མིའི་ཚང་གང་ན་ཡོད་བར་ཐུར་དུ་སོང་ནས། སྟག་མིའི་རྒྱུད་དུ་ཉལ་བ་དང་། སྟག་མོ་ཁ་ཐམས་བས་ཟ་མ་ནུས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་བྱས་ཤིང་གི་ཚལ་བ་རྩོའ་ཐོས་ལུས་ལ་ཁྲག་བྱུང་ནས། སྟག་མོ་ལ་བརྟག་དུ་བཏུག་པ་དང་། ཁ་ཡང་མྱེས་ནས་ལུས་ཀྱི་ཤ་མ་ལུས་པར་ཟོས་སོ། །ཐོ་བོ་གཏེམ་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ། རིང་ཐོག་དུ་མ་བོངས་བས། མྱེན་རྩེས་བཞིན་དུ་ཚོལ་དུ་དོང་བ་ལས་སྐྱ་ན་སྐྱ་བའི་ཚལ་བརྒྱ་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་སྟག་མོ་ལྟོགས་བས་བས་དོ་བས་མས་ནས་དེར་མྱེན་ཏེ་བསྟན་ན། ཆུ་ཐོ་ཐ་རྒྱུང་སྟག་གིས་ཟོས་ཏེ། ཤ་དང་ཁྲག་གིས་ཀུན་དུ་བསྐོས་ནས། རྩོག་རྩོག་ཀྱང་འདུ་བར་མཐོང་ངོ་། །ལུས་ས་ལ་བརྟས་ཏེ་བརྒྱལ་ལོ། །རིང་ཞེག་ལོན་པ་དང་། དབུགས་མྱེར་བྱུང་ནས། ཚོ་དེས་འདེ་བས་ཏེ་ས་ལ་བག་ཞིང་མཁས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་བཙུན་མོ་ཡུམ་མཉན་བའི་རྣི་ལམ་ན། ཐུགས་རིན་གསུམ་ཞིག་ཀུན་དུ་བྱང་ཉིད་ཆེ་བ་ལས། ནང་གི་ཆུང་དུ་ཅིག་ཁྲེངས་ཁེངས་པ་སྙམ་རྣི་སྐད་ཅིག་བྱ་སྟད་ནས། སྐྱ་དངངས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟུན་ཏོ། །བདག་གིས་གཏམ་དུ་ཐོས་ན། ཐུགས་རིན་གི་བྱ་ཡིའི་བྱ་སྟེ། ཐུགས་རིན་ནང་གི་ཆུང་དུ་ཁྲེངས་ཁེངས་ན། བདག་གི་བྱ་ནང་གི་སྡུག་བ་ལ་བག་མི་གིས་དེས་ཀྱིས་ཞེས་དེ་མ་ཐག་དུ་ཀུན་དུ་ཚོལ་བ་བཏང་བ་ལས། རིང་ཐོ་མ་ཁོན་བར་

རྒྱལ་བྱ་ཀུན་ནི་ཁོངས་སུ། བྱང་ཕྱོགས་སྐྱ་ཡི་མཁའ་རིས་ནས། ཤིན་ཏུ་ཀུན་སྐྱེ་ཐུབ་བརྟུལ་ཏེ། རིང་ཐུང་དུ་དབྱགས་ཅང་མ་སྤྱིན་སྐྱཡང་མ་ཆགས་ནས། དེའི་ངོག་ཏུ་དབྱགས་སྤྱིན་པ་དང་། སྐྱག་གིས་ཟིམ་སོ་ཞེས་སྨོས་སོ། །ལྷ་མིའི་རེས་དེ་སྐད་སྨོས་པ་ཐོས་ནས་འཁམས་ཏེ། ཤ་ལ་འཕྱེལ་ནས་རིང་ཐེག་ལོན་པ་དང་། དབྱགས་སྤྱིན་ཏེ། ཀྱ་ཀུའི་དང་བཅུན་མོ་དང་། ཡོ་ཐང་གི་སྐྱས་སུ་བཅས་ཏེ་ཐུབ་ཀུལ་བྱ་ཁང་དུ་ཆེ་བའོས་བའི་གནས་སུ་སོང་ངོ། །དེའི་ཚེ་སྐྱག་མོས་ཀུལ་བྱའི་ཤ་ནི་ཟད་པར་ཟོས་ཤིག །དུས་བ་དང་ཁགའཚའི་གི་གས་ཁ་བཅོག་བཅོག་པ་སྐྱར་འདུག་པ་མཐོང་ངོ། བཅུན་མོས་ནི་མགོ་ནས་བཅུང་ངོ། །ཀུལ་བོས་ནི་ལག་པ་ནས་བཅུང་སྟེ། ཆོ་རེས་བཏབ་ནས་དྲས་བ་དང་། དེར་ཡང་འཁམས་ནས་རིང་ཐེག་ལོན་ཏེ། ཤྱིར་ཟངས་སོ། །ཀུལ་བྱ་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་དེ་དེར་ཆེ་འཕོས་ནས། དགེ་སྡེན་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་བདག་ཅི་སྐྱེ་བས་ཐུབ་དབང་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཡང་མས་བསྟོང་ངོ། ཤིན་དུ་ཡིད་ལ་གཅགས་བས། ཀུ་དན་ཀྱི་ རྒྱ་རྡུས་སྐྱག་བསྟལ་ཞིང་ཆེ་དེས་ཐུབ་དབང་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཡང་མས་བསྟོང་ངོ། ཤིན་དུ་ཡིད་ལ་གཅགས་བས། བདག་ཀྱི་ཀུལ་བྱ་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་ལུས་ཀྱིས་སྐྱག་མོ་ཟྱོགས་པ་བསྟོད་བས་དགའ་སྐྱེན་ཀྱི་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ། །ཀུལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཐུབ་མཆོག་ལ་ཕྱག་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བདག་ཉིད་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་ལུས་ཀྱིས་སྐྱག་མོ་ཟྱོགས་པ་བསྟོད་བས་དགའ་སྐྱེན་ཀྱི་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ། །ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་མཁས་ལ་བཞུས་ནས། ལྷ་ཁྲོད་སུ་ཉིག་ཁགས་བ་ནས་ཐུབ་ཆོས་ཀྱི་ཁ་སྐྱོ་བ་བསྟེད་དོ། །ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་མཁས་ལ་བཞུས་ནས། ལྷ་ཁྲོད་སུ་ཉིག་ཁགས་བ་ནས་ཐུབ་ཆོས་ཀྱི་ཁ་སྐྱོ་བ་བསྟེད་དོ། བདག་ཉིད་ཀྱང་བྱ་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་གིས་ལུས་ཀྱིས་སྐྱག་མོ་ཟྱོགས་པ་བསྟོད་བས་དགའ་སྐྱེན་ཀྱི་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ། །ལྷ་ཁྲོད་སུ་ཉིག་ཁགས་བ་ནས་ཐུབ་ཆོས་ཀྱི་ཁ་སྐྱོ་བ་བསྟེད་དོ། །ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་མཁས་ལ་བཞུས་ནས། ལྷ་ཁྲོད་སུ་ཉིག་ཁགས་བ་ནས་ཐུབ་ཆོས་ཀྱི་ཁ་སྐྱོ་བ་བསྟེད་དོ། །ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་མཁས་ལ་བཞུས་ནས། ལྷ་ཁྲོད་སུ་ཉིག་ཁགས་བ་ནས་ཐུབ་ཆོས་ཀྱི་ཁ་སྐྱོ་བ་བསྟེད་དོ། །ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་མཁས་ལ་བཞུས་ནས། ལྷ་ཁྲོད་སུ་ཉིག་ཁགས་བ་ནས་ཐུབ་ཆོས་ཀྱི་ཁ་སྐྱོ་བ་བསྟེད་དོ།

Digitized by Google

བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚོན་ལྟུང་བ་མི་ཚོངས་པ། དགེ་བའི་ཚོགས་ལ་བརྩེན་འགྱུས་མཛོད་ཅེས་པ་དང་། དེའི་ཐ་མས་སྒྲུབ་པ། ཁྱོད་ནི་སྐྱིང་རྡེ་ཚེན་པོས་སྐྱབ་མོ་བསྟོད་དེ་ཟམས་ཅད་ལ་སྐྱིང་བརྩེ་བ་ཡིན་ན། བདག་ཅག་བཙང་སྤྱི། ཚོའི་དུས་ཐུག་བས། འདི་ནི་ཁྱོད་དན་བའི་ཐྱིར་ཤ་ཡང་དུམ་གྱ་དུམ་གྱང་ཚད་པ་ཅམ་དུ་སྤྱག་བསྟལ་ཐྱིས་གདུངས་ཏེ། སྐྱིང་རྡེ་ཚེན་པོ་སྤྱོད་པ་ཁྱོད་འདི་བྱང་བ་འཚེ་ཅེག་སམ། དེ་ནས་ཡང་སྐྱེ་དེས་ཚོག་སྐྱབ་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱོ་···ནས་བཤམས་ཏེ། སྐྱོབ་བསྐྱེད་བས་དེའི་ཐ་མ་ཡང་སྐྱོབ་རྩང་ཐུབ་ནས། རི་ནོ་ཚེ་སྐྱ་བདུན་ཐྱི་སྐྱོམ་ཁྱས་ཏེ། རྣ་བ་དེའི་ནང་བ་ཐུག་སྐྱེ་སྐྱས་བའི་སྐྱིང་དུ་མཚོར་རྟེན་ཁྱས་ལོ། །ལྷ་ཡང་ཐྱིར་གནས་སུ་ཚོར་ངོ། །རྒྱབ་པོ་དང་འགོར་མོ་རྣམས་ཀྱང་ཐྱིར་པོ་ཁང་དུ་ཚོར་ངོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཅི་སྐྱམ་དུ་སེམས། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱབ་རྗེའི་ཤིང་རྟ་ཚེན་པོ་སྐུ་ཡིན་སྐྱམ་སེམས། དེ་ནི་དཀྲུང་བའི་ཡབ་རྒྱབ་པོ་ཟས་གཅོང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་རྒྱབ་པོ་དེའི་བཙུན་མོ་དེ་ནི་དཀྲུང་བའི་ཡུམ་སྐྱ་མ་ལྟ་མཛོས་ཡིན་ནོ། །དེའི་དུས་ན་སྐས་བ་སྐྱ་ཚེན་པོ་དེ་ཐུམས་པ་ཡིན་ནོ། །སྐས་འཕེང་པོ་ནི་བ་མི་སྐུ་རྟ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱབ་པ་ཐྱ་ཚུང་སེམས་ཅན་ཚེན་པོ་ནི་དེ་གཞན་དུ་མ་སེམས་ཤིག །དཀྲུང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། སྐྱག་ཐྱག་ནི་མེ་འདེ་གཏེམ་ཡིན་ཏེ། དམ་ཐོན་ཡང་ཡྱན་རིང་པོ་ནས་འགེགས་ལས་ཐར་པར་བྱས་ཏེ་སྤོག་སྐྱལས་ནས་བདེ་བར་བྱས་ས། །དཔའ་རིན་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱང་འགེགས་ལས་ཐར་པར་མཐོང་ནས། འཁོར་བའི་སྐྱག་བསྟལ་ཚེན་པོ་ལས་ཡིངས་སུ་གྲོལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཀུན་དགའ་པོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་ཐམ་ཅད་འཚོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། ། །སེམས་ཅན་ཚེན་པོས་སྐྱག་པོ་ལ་ལུས་ཀྱིན་བའི་ལེའུ་སྟེ་གཅིག་གོ། །

ཅཅཅ། །འདི་སྐད་བཀའ་གཅིག་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་པ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ཏུ་བཙུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ནམ་ཀྱི་ཉ་སྐོང་ལ་ལྟུང་ཀྱིས་ཤིགས་ཤིང་མགོ་ན་བ་དེར་བོངས་སོ། །ལྟུང་དེའི་ཟུས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་རྒྱལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་སྐང་བར་བྱས་སོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རི་མགས་སུ་རམ་བའི་ཚོས་བསྟན་པས་མེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། གཏེར་ཆུང་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ཕྱི་རယང་ལྟུའི་གནས་སུ་དོང་ངོ། །ཕྱི་དེ་ཉིན་ནམ་ན་འཁོར་བས་མ་ཐག་ཏུ། ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །མདང་ལྟུ་གཉིས་ཤིག་མཆིས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟེན་བཀུར་བགྱིས་ན། དེའི་ལུས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་སྤྲས་ཤིང་ཡིད་འོང་བ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཟུས་ཀྱི་ཁ་སྐང་བ་ཡང་ཡོད་ཀྱི

ཐོང་སྐྱེ་བར་སྨོན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་སྟབས་རྒྱལ་པོའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་སོ། ।ལྷུང་སྐྱེ་བར་སྨོན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞེག་པས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ལས་བསྲུང་བའོ། ।དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོར་སྐྱེས་པ་དེའི་བཟའ་ཤིང་རབ་བསྲུང་བའོ། ।ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་ཤིང་ཐོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས། བསྐོལ་བ་ལས། བྱིས་དུས་གཉན་ཞེས་ན། རྒྱ་མཚོ་ཅིག་གི་ནང་ནས་ཀྱུ་ཤའི་ཁྱེའུ་ཞིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཤེས་ནས། འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། ।བདག་ཤིང་ཐོག་བསྐོལ་ཞིང་ཁན་ཆུན་འགྲོ་འའི་ཚེ། རྟག་ཏུ་སྐྱོ་བས་བཀག་སྟེ། ལེགས་པར་འགྲོ་མི་སྟེར་ཤིས། ཀྱ་ཤུ་འདི་སྐྱོ་བ་འདི་ལ་སྤྱིན་ཏོ་སྙམས་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་སྐྱོ་བ་ལ་སྤྱིན་ཏོ། ।ཚལ་སྐྱོ་བས་ཀྱང་ཤིང་ཐོག་དེ་བླངས་ནས། འདི་སྙམ་དུ་བསམས་མོ་ཞུ་ཞིང་གསོལ་བ་ལ་འགྲོ་བའི་ཚེ། རྟག་ཏུ་ཁྱག་རྩམ་ཐུམ་བཀག་ནས། ཉམས་འཚགས་སུ་འགྲོར་ཆེད་ཀྱིས། ཀྱ་ཤུ་འདི་ནི་ཁྱག་རྩམ་དེ་ལ་སྤྱིན་སྙམ་བསམས་ནས། ཁྱག་ཏུམ་ལ་ཐྱེན་ནོ། ।ཁྱག་རྩམ་ཐུམ་ཀྱང་བླངས་ནས། བཙུན་མོ་ལ་ཕུལ་ལོ། ।བཙུན་མོས་ཐོག་ནས་ཁྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ལོ། ।ཁྱལ་པོས་ཀྱ་ཤུ་དེ་ཟོས་ནས། རབ་ཏུ་མངར་ཞིང་བླུག་བར་རྟོ་བསྲུང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ནས། བཙུན་མོ་ལ་ཀྱ་ཤུ་འདི་ཁང་ནས་རྟེད་ཅིས་རེས་པ་དང་། བཙུན་མོས་ཀྱང་རྟེ་བཞི་གཉིས་ཞེའ་ཏུ་བྱས་ནས། ཅིག་ནས་ཅིག་ཏུ་སྨྲ་སྟེ། ཐ་མངར་པ་བསྲུང་པ་ལ་སྨྲ་ནས། ཁྱལ་པོས་རང་བསྲུང་པ་བཀྲ་ནས། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ।བའི་བཟའ་ཤིང་གི་རབ་ཤིང་ཐོག་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་ན། རབ་བསྲུང་བ་དེས་ཐོག་མཛེ་ལྟར་རྟེད་པ་ཞིག་ཏུ་གསོལ་ལོ། ।དེ་ནས་ཁྱལ་པོས་རབ་བསྲུང་བ་དེ་ལ་དེད་སྤྱིན་ཏན་ཀྱ་ཤུ་འདི་ལྟ་བུ་རྟག་ཏུ་བྱལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། རབ་སྲུང་བ་དེས་ཁོག་མཛེ་ལྟར་རྟེད་ཏུ་གསོལ་ལོ། ।ཀྱ་ཤུ་འདི་ནི་འབས་བུ་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་ཏེ་བདག་གིས་མི་རྟེད་དེ། མི་འཕྱོང་དོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། དེ་ལ་ཡང་ཁྱལ་པོས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྱིན་ཏང་མ་རྟེད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་དུམ་བུར་བཅད་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། རབ་བསྲུང་བ་དེ་སྤྱིར་གནས་སུ་སོང་ནས་རྒྱ་དན་ཅིང་ཅོང་དུས་བ་དང་། དུ་བའི་སྐྱེ་ཆེན་པོ

དེ་ཀུན་ནི་ཀ་གཡོས་ཐོས་ནས། ཀུན་དེ་མི་ནི་ཀ་དྲུ་སྟུལ་ནས་དེ་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཞེད་ཅིའི་ཕྱིར་མི་དགའ་ཞེས་རྡོས་སོ། །
རབ་བསྟུང་བ་དེས་ཅི་ལྟར་ཐྱོས་པའི་ཀུན་ཀུ་ལ་ཤིན་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། ཀུན་དེ་མི་སྡུང་བར་ཐྱོས་ནས་རིང་པོ་ན་ལོན་བར་གསེར་ཅྱི་གཞོང་བ་ཅིག་ཀི་ནང་ཤིང་ཀོག་བཟང་པོས་བཀྲུ་སྟེ། མེ་དེ་ལ་བྱིན་ནས་ཞོད་ཀྱི་ཤས་ཀོག་འདི་ཞེར་ལ་རྒྱལ་པོ་ལ་སྐྱབ་ཅིས་གྱིས། །རྒྱལ་པོ་དང་བདག་ཏུ་བསེས་ཏེ། སྲོག་ཆོ་སྟ་མ་ལ་ཀྱེས་ཀ་ཀུན་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་པ་ལས་ཀྱེ་ཁ་འགོ་ཅིག་བའི་ཞིབ་བརྟུད་མཛོས་ཏེ། སོ་སོར་སྐྱོན་ལས་བཤད་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་དེ་ཚུ་ཆུ་བཀུར་བསྟུང་བས་རྒྱལ་པོར་ཐྱུར་ཏེ། བདག་ཀི་ཆུ་ལ་ཞིས་ཀྱམས་པས་ཀུང་སྐྱེས་ཀྱི། ང་ཡང་ཞིབ་བསྟུང་ཞིང་ལུས་འདི་ལས་ཐར་བར་བགེད། །ཅེན་ནག་ཅིག་བའི་ཞིས་བརྟུད་ཀྱི་ཆོས་བརྡ་ལ་སྐྱལ་དུ་གསོལ། ཅི་སྐྱེ་མ་གཏད་ན་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་ཡང་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱུར་རོ་ཞེས་འཛིན་སྐྱོང་ངོ། །དེ་ནས་རབ་བསྟུང་པ་དེས་ཤིང་ཀོག་ཁེར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་ཐུལ་ནས། ཀུན་སྐྱིང་བའི་འཚེག་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཇོག་པར་བསྐྱད་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་མི་དགའ་བར་ཐྱོས། ཀུན་དེ་ཁ་ཅིག་ཁོ་ནའི་ཤེས་ཀྱང་ཐུབ་མ་བཞུགས། དམ་བཅའ་ཆོས་ཀྱང་རྒྱས་ཏེས་ཀྱེ་ཁ་འགོ་ཞིས་བརྒྱུ་ཀྱི་དེས་ཡང་མི་རྟེད་ངོ། །དོགས་དེ་མ་བསྐྱལ་ཏེ་ཀི་ཁོད་བ་མཁོད་དུ་ཐྱེད་ཀྱིས་དོགས་བས། རྐོག་བ་ལ་ཞུལ་ཏེ། མི་དགའ་བར་སེམས་ཤིང་འདུག་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་དེས་བློ་མཆོག་ཀ་ཅིག་ཡོད་བ་ལ་ཅི་སྐྱེད་ཀིས། མི་རྟེད་དུ་མི་བྱང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བློད་པོས་ཀོས་པ། འཛིག་རྟེན་ན་ཆོས་ཀྱང་མཁའ་ལ་དང་ཀིས་ཀང་ནས་རྟེད་ཅིང་ཐེག་ཅིག་ཡོད་ན་ཡང་ཤི་ཞེས་ཐོས་ཀྱི། །བློད་པོ་དེ་ཤིན་དུ་མི་དགའ་བཞིན་དུ་སོང་ནས་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། བློད་པོ་དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ཁོ་ནའི་ཤེས་ཀྱང་ཐུབ་མ་ཞུགས་ཏེ། །
བས་བསྐྱས་ན་སྲོག་ཅེ་བདག་ཀི་བདག་ཀྱི་བྱ་འཕྲོམ་མུ་ཁ་མདངས་དང་ལཅས་བས་ཀཁམ་ཟེངས། དེང་ཅིའི་ཕྱིར་སྲོག་ཅེ་དང་མི་འཕྲོ་བར་འཕྲོམ་ཁག་སྟེ་ཀཁམ་ཟེངས་ཅེས་ཤ་དང་། དེས་རྡོས་ཐུབ་པ་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཀཁམ་

བྱས་སོ། །དེའི་ཐས་སྨྲས་པ། བདག་གི་ཁྱིམ་ན་ཀ་བ་ཞེག་འས་རྟག་པར་བོད་འབྱུང་སྟེ། དེའི་ནང་ནས་ཅི་ཡོད་ཟོས་ཤིག་ཅེས་བསོལ་བ་དང་། ཀ་བ་བྱུང་སྟེ་ཀཱཀས་ན་དེའི་ནང་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བརྟེན་ཏེ་མངོ་དང་། ཉིན་ཞག་གཅིག་ཙམེ་ཁྱིམས་བཀུང་ཀྱི་དུས་བྱུང་ནས། བློན་པོ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་བྱེལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་ཐོག་ནས་རབ་དུ་དགའ་མཀྱར་བདས་ཏེ། །ཁྱིམས་བཀུང་ཀྱི་དུས་གཞེངས་ཀྱི་སྐྱོམ་བྱང་བཏུག་ནས་བྱུ་ལ་བསྐྱངས་ཏེ། །བྱུ་དེས་ཐོབ་ནས་ཤིན་དུ་དགའ་བས་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་རི་ཁོ་ཆེ་ཡང་མང་དུ་ཕུལ་ལོ། །ཉིན་ཞག་གཅིག་བའི་ཁྱིམས་བཀུང་བསྟང་ནས་གཉན་དག་ཀྱང་བཏང་བསྐྱལ་ཏེ། །དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཙོས་ནས་ལྷུང་སྐྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱིམས་བསྟང་བས་བཅུ་བའི་དུས་བྱས་ནས་ལྷུན་ཅིག་ལྷུང་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ཉིད་མདང་ནམ་ཀྱི་ཚ་སྐྱོད་ལ་བའི་སྐུ་ནི་སྐར་བོར་ས། ཅི་རིགས་བར་ཆོས་བསྟན་བས་རྒྱུན་དུ་ཕྱགས་བའི་འཁོར་བྱ་ཐོབ་ནས། བན་ཙོང་གསུམ་དང་ཡོངས་སུ་ཟིན་ཏོ། ལྷ་དང་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱིང་མཐར་གྱུ་བས་འདས་བའི་བར་དུ་ཐོག་བར་གྱུར་ཏོ། །འཆོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་ཀུན་དགའ་བོ་ཁམས་ཅད་བོ་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མོད་ཅེས་བར་དགོངོ། །ཀུན་དུ་རྒྱས་ཤུལ་ཁྱིམས་བསྟང་བའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པོའོ། །

 །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚོམ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་གཅིག་ལ་བྱ་ཐོབ་ཅེས་བྱ་ཞེས། ཁྱིམ་བདག་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ཁྱིམ་བདག་ཁྲི་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཐོབ་ཅེས་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་ཅིང་། ཁྱིམ་བདག་ཁྲི་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཐོབ་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ཁྱིམ་བདག་ཁྲི་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཐོབ་ཅ

ཡང་ཤེས་སོ། །ཞེའུ་དེས་ཐ་མ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དལ་ལྡང་བཞུགས་སམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དལ་ལྡང་བཞུགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁོ་ན་བཅུད་པ་ཤྲཱ་རིའི་བུ་དང་། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་བཞུགས་སམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དེ་ཡང་བཞུགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཞེའུ་དེའི་ཐ་མས་བྱ་བཅས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་ཤེས་པ་འདི་ནི་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ནས། དོ་མཆེ་བ་དང་ཡ་མཚན་དུ་ཐུང་ཐས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ བྱ་འདི་མཚན་དང་ལྡན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་མ་ཟིད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཞེའུ་དེའི་ཐ་མ་ངས་དུ་དགའ་མགུ་ངས་ཏེ་ཟིངས་ཀྱིས་དུ་ཁོངས་སོ། །དེ་ནས་ཞེའུ་དེས་ཐ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་རྣམས་སྐྱབས་སུ་ཟད་ཀྱི་ཉེས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། དེའི་ཐ་མས་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་སྐྱབས་སུ་ཟད་ཀྱི། ཡོན་ཏན་སྐྱོང་རགོས་ཏེ། འཕགས་དུ་འཇོང་ཐ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བསྟོ་བ་དང་བྱས་སྐྱས་པ། ཁང་གཞི་ནང་བྱག་དང་དང་ཚ་ཚ་ཆྱོས་ཏེ། གདན་ཐེང་ལ། གདན་མཐོ་བོ་གསུམ་ཞེག་སྐྱིགས་ཏེ་ཕྱིས་ཤིག་དང་། ཤལ་ཟས་རོ་བཀྱ་དང་ལྡན་པར་ཡང་རང་འོང་ངོ། །བདག་གི་ཚེ་སྐྱ་མའི་པ་མ་ཡང་དུ་ལྟུང་ཡུལ་བྱ་ནས་མེར་མཆི་ཐོ། དེ་ཡང་བོས་ཤིག་ཅེས་སྐྱལ་ནས། ། དེའི་པ་མས་ཀྱང་བྱས་སྐྱས་པ་བཞིན་དུ་མི་ཞིག་ཐབ་བོ་ཆེ་ལ་སྐྱོན་ཏེ། དེའི་པ་མ་ཡང་བོས་ནས་འོང་སོ། །གདན་མཐོ་བོ་གསུམ་བཤམས་པ་དེ་གཅིག་ལ་ནི་ཁངས་ཀྱས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཅེག །ཅིག་ལ་ནི་ཚེ་སྐྱ་མའི་པ་མ་བཞུགས་ཤིག །ཅིག་ལ་དལ་ལྡང་བསྐྱེད་བའི་པ་མ་བཞུག་ཤིག །དེ་ནས་ཁངས་ཀྱས་ཀྱང་དགེ་སློང་གི་འོངས་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ནས། གདན་བཏེབ་པ་ལ་རིམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་ཏེ། འཕགས་བཅུ་བོས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེར་ཆེའོ། །ཞེའུ་དེ་ཡང་ཐྱེས་ཆེར་སྐྱེས་ནས་རང་ཉིད་ཐྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་སོ། །ཞེའུ་དེ་ཡང་ཐྱེས་ཆེར་སྐྱེས་ནས་རང་ཉིད་ཐྱེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། དགེ་སློང་འདི་ཁོ་ལེགས་པ་ཅི་

ཞེག་བཅོས་ན། ཆེ་ཞིང་མཐོ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། ཚུད་དུ་ནས་སྣ་ཡང་ལཆེ་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཀྱང་ མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐུབ་དྲྭ་ཐོག་པར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མི་འདི་ཆེ་ སྲ་མ་ལ་ཡུལ་བྲ་རུ་སེའི་ཞྱིམ་བདག་གི་བུ་ལས་ཞྱིམ་བདག་ཆེ་འཐོས་ནས། སོ་ཆོས་ཞེག་སྟེ་དབུལ་འཐོངས་པར་ གྱུར་ཏོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛེག་རྟེན་ན་བཞུགས་པ་དང་འཐབ་ཀྱང་། མཆོད་པ་བྱ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ མེད་ཁས། དེ་མི་དགའ་ནས་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་ཚམ་ལ་བླ་ན་བར་ལས་བསྒྲུབས་ནས། ལོ་ཅིག་ལོན་པ་དང་གསེར་ གྱང་སྐྱོང་ཚམ་རྙེད་དོ། །དེ་ལ་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་ཞེག་ཀོས་ཁྱོད་རྒྱང་མ་མི་ལེན་ནམ་ཞེས་རྡེས་པ་དང་། ངར་ མི་འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེས་ཀྱང་དྲིས་པ། ཁོ་ན་གསེར་འདི་ཅི་ཞེག་བྱ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དེས་སངས་རྒྱས་དང་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་བསོད་སྙོམས་ཤིག་གསོལ་བར་དགོངས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་དེས་ སྨྲས་པ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་འདོད་ན། ཁོ་བོས་གསེར་སྦྱངས་ཏེ། ཞལ་ ཟས་ལ་སོགས་པའི་གཡོག་ཀྱང་བཤམ་ཞིས། ཁོ་བོའི་ཞྱིམ་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཤིག་ཅེས་པ་དང་། དབུལ་པོ་དེས་ཀྱང་དེ་ བཞིན་དུ་བྱོའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཞལ་ཟས་བཤམས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྤྱན་དྲངས་སོ། ། དེའི་རྒྱུ་དེའི་རྐྱེན་ཞིག་ཆོའི་དུས་ཀྱས་ནས་ཀྱང་ཞྱིམ་བདག་དེའི་ཞྱིམ་དུ་སྐྱེས་ཏེ། དཔལ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ནས་ ཆོས་གོས་ནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཐོག་མར་སྐྱངོ་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་མི་ དབུལ་པོ་དེ་ནི་ཞྱིམ་བདག་གི་ཕྱེད་དགེ་སློང་ཁའི་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་ འཁོར་ཨང་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམས་སུ་ཡིད་ངམས་ནས་ཨོངས་པར་དགའོ། །ལུས་བཟློག་ནས་མཆོད་པ་བྱས་ཏེ་ ལེའུ་སྟེ་བའོ་ཞེས། །

Digitized by Google

৩৩৩। ।འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཁྱེན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཀྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ནས་བཞུགས་སོ། ।དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ཉིད་ན་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞེས་ཁེག་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་ལེན་དུ་འགྲོ་བ་དེ་དག་གིས་འདི་སྙམ་བགྱིས་སོ། ।བདག་ཅག་གིས་མེའི་ནང་ན་མཁས་ཤིང་ཤེས་པ་ཞིག་དེད་དགོན་དུ་བགྱིའོ་ཞེས་བགྱོས་ནས། དགེ་བསྙེན་ཞིམས་ལྟ་བ་ཞིག་ཁིད་དེ་རྣམ་མཚོར་ཕྱགས་སོ། ། རྣམ་མཚོའི་དབུས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། རྣམ་མཚོའི་ལྟེ་བོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེལ་ནས། ལྷས་གཟུགས་ཤིན་དུ་མི་སྡུག་ཅིང་། སྐྱོ་ལ་གནག་པ། མཆེ་བ་ཐུན་དུ་བྱུང་བ། མགོ་ལ་མེ་འབར་བ་ཞིག་དྲུང་དུ་ཁོངས་ནས་གྱེ་བའི་ལ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སྟེ། ཚོང་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་རྟེའོ། ।འཇིག་རྟེན་ན་གང་དག་འཇིགས་སུ་རུང་བར་ལས་འདུ་བ་ཡོད་དམ་ཞེས་རྟེས་པ་དང་། དགེ་བསྙེན་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་བས་ཤིན་དུ་ལྷག་པར་འཇིགས་པ་ཡོད་དོ། ।རྣམ་མཚོའི་ལྷུམ་སྟེས་པ། དེ་ལྟ་བུ་སུ་ཞིག ।དགེ་བསྙེན་གྱིས་སྨྲས་པ། འཇིག་རྟེན་ན་བྱེའུ་པ་གཏི་རྒྱག་ཅན། མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་བགེགས་པར་བྱེད་པ་སྐྱོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་བས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཆོག་ཤེལ་པ་སྨྲ་བ་དང་། ཟ་མ་དང་། ཕྲ་ཚོད་ཐབས་ཆོག་སྨྲ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་ཆེ་བ་དང་། དན་པར་སྤྱ་བ་དག་ཆོ་འཕྲོས་ནས་ཅན་ཁམས་ཀྱི་ཉེ་བར་སྐྱེ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་རྟོག་ཅིང་སྣང་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། ।ཁྱོད་བས་ཤིན་དུ་ཡང་ལྷག་པར་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ། ।རྣམ་མཚོའི་ལྷུམ་ཐོག་ནས་དེ་མ་ཐག་དུ་མི་སྣང་བར་ཐུམ་ནོ། ।ཡང་རྣམ་མཚོའི་ནང་དུ་སོང་བ་ལས། རྣམ་མཚོའི་ལྟེ་མིའི་ཚར་ནས་ཤིན་དུ་ཅ་དཀྲ

ཉམ་ཐག་པ་ཙུ་དང་རྟག་པ་ཙམ་འཛེལ་པ་ནི་ག་ཐུ་སྦྱལ་ནས་གྱུ་འདི་དང་ལ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲའོ་ཞེ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་
སྟེའོ། །འཇིག་རྟེན་ན་རིལ་ཅིང་ཉམ་ཐག་པང་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་དམ་ཞེས་སྟེས་པ་དང་། དགེ་བསྟེན་ཐུས་སྨྲས་པ།
ཁྱོད་པས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་ཉམ་ཐག་ཅིང་རིལ་པ་ཡོད་དོ། །རྒྱ་མཚོའི་ལྟུས་སྨྲས་པ། དེ་ལྟ་བུ་དེ་སུ་ཡིན།
དགེ་བསྟེན་ཐུས་སྨྲས་པ། གང་གླེན་ཞིང་གཏི་མུག་ཅན་དང་བཅས་ཐུས་འཕྲུངས་ཞིང་སེར་སྣ་ཟུངས་ལ། འདོད་པས་
ཟག་ཏོག་ཟུངས་ལ་སྤྱིག་པ་མི་ཤེས་པ་དག་ཚེ་འཛོམ་ནས། ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། ལུས་ནི་རིའོ་ཙམ། མགྲིན་པ་ནི་
མོ་ལས་ཙམ་དུ་ཐྱུངས་ཏེ། སྐྱ་འཛོའུ་པ་གཉའ་ཅིང་རིའོ་པ། ཁོ་བཙུ་སྦྱོང་གི་བར་དུ་ཆུའི་མིང་ཡང་མི་ཐོས་པར་དེ་ནི་
ཁྱོད་པས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་རིའོ་སྟེམ་ཐུས་ཐུ་མེ་སྐད་བཙུངས་ཏེ། །དེ་ནས་ཡང་སོང་བ་ལས་ཙུ་མཚོའི་
ལྟུ་དེ་མིའི་ནང་ནས་ཀུན་ཏུས་ཁྱབ་ཅིང་ཐུ་བཙང་བོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ནས། གྱུ་འདི་ལ་ཐྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། ཚོང་པ་
དག་ལ་འཇིག་རྟེན་མིའི་ནང་ན་ཙམ་དུ་ཀུན་ཏུས་ཁྱབ་ཅིང་རིའོ་ནམ། དགེ་བསྟེན་ཐུས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་པས་བཙུ་འཐུངས་པས་ལྷག་པར་བཙང་བ་ཡོད་དོ། །ཙུ་མཚོའི་ལྟུས་སྨྲས་པ། བདག་པས་ལྷག་པ་བཙང་སུ་ཞེག །
དགེ་བསྟེན་ཐུས་སྨྲས་པ། འཇིག་རྟེན་ན་མ་ཁས་པ་བློ་དང་ལྡན་པ། དགེ་བ་བཅུ་བུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྩོལ་བ།
ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡོངས་སུ་དག་པས། དགོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་པ། ཅི་འབྱོར་པ་དེས་
མཆོད་པ་བྱེད་པའི་བློ་ཅན་དེ་ནི། ཚེ་འཕོས་ནས་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷུང་སྟེའོ། གཟུགས་བྱད་ལེགས་པར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་
པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ། དེ་ནི་ཁྱོད་པས་འཕྲུངས་སྟོང་འཕྲུངས་པས་ལྷག་སྟེ། ཁྱོད་དང་དེ་གཉིས་ཀས་སྐྱེས་ན། སྟྲུ་ཁ་
ཤར་མ་དང་གཏུ་ཤིས་མ་བསྐྱེས་པ་དང་འདྲའོ། །དེ་ནས་ཙུ་མཚོའི་ལྟུས་ཚུ་སྟེམ་པ་ཁང་བཅུས་ནས་དགེ་བསྟེན་ལ་
སྟེམ་པ་ཁང་གི་ཆུ་མང་དམ། ཙུ་མཚོའི་ཆུ་མང། ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དགེ་བསྟེན་ཐུས་སྟེམ་པ་ཁང་གི་ཆུ་མང་གི་ཙུ་
མཚོའི་ཆུ་ཅི་མང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཙུ་མཚོའི་ལྟུས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་འདི་སྐད་དུ་སྨྲས་པའི་ཚེགས་དེ་
བཞེན་པ་ཡིན་ནམ། དགེ་བསྟེན་ཐུས་སྨྲས་པ། ཚེགས་འདི་ནི་བཞེན་པ་ཡིན་ཐུས་ཀྱང་བམ་ཡིན་ནོ། །བཞེན་བང་

Digitized by Google

ཅིར་མངོན། སྐྱས་བརྒྱ་མཆོའི་ཚུ་མང་མོད་ཀྱི། གཤོག་མེ་ཏ་བར་སྐྲག་བའི་དུས་ཡོད་དོ། །བསྐལ་བས་འཇིག་
ཏུ་ཉེ་བ་ཉི་མ་གཉིས་གར་དེ་ཚུ་མིག་དང་ལྡེབ་ཀ་ཀྱང་བསྐམས་སོ། །ཉི་མ་གསུམ་གར་བ། ཚུ་ཟན་ཟམས་
ཅད་སྐམས་སོ། །ཉི་མ་བཞི་གར་བ་ཚུ་པོ་ཐམས་ཅད་སྐམས་སོ། །ཉི་མ་ལྔ་གར་བ་ཀུ་མཆོ་ཆེན་པོ་ཡང་སྐྱ་
མ་བས་འགྲིབ་བོ། །ཉི་མ་དྲུག་གར་བ་སུམ་ཉིས་འགྲིབ་བོ། །ཉི་མ་བདུན་གར་བ་ཀུ་མཆོ་ཆེན་པོ་ཡང་སྐམས་དེ།
རིར་ལྷུན་པོ་ཡང་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་མཐའ་ལ་ཐུག་ཚིའ་བར་དུ་ཆོག་ཅིང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་ཤིན་
ཏུ་དད་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཚུ་སྐྱིམ་པ་གང་ཙམ་སངས་ཀུས་ལ་མཆོད་དམ། དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ལམ། པ་མ་ལ་
ཕུལ་ལམ། དབུལ་འཕོངས་ལ་བྱིན་རམ། གཅན་ཟན་ལ་བྱིན་ན། བསོད་ནམས་འདི་ཞི་བསྐལ་པ་དུ་མར་ཡང་
མི་ཟད་དེ། དེ་བས་ན་ཀུ་མཆོའི་ཚུ་ཞི་ཟུང་གིས། སྐྱིམ་པ་གང་གི་ཚུ་ཞི་མང་བར་རེག་པར་བྱོས། །དེ་ནས་
ཀུ་མཆོའི་ལྟར་བ་དུ་དགུན་སྟེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཉི་ཚེ་བ་ཐམས་ཅད་
དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐོས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་།
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོག་མ་དང་། ཐོག་མ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། ཐ་མ་ཡང་མ་ཡིན་
པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་ཡང་ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ།
ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་ཡང་ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་ཡང་
ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་ཡང་ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་
སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་ཡང་ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་
ཡང་ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་ཡང་ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་
ལྟ་སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་ཡང་ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་
མ་ཡང་ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་ཡང་ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་
འདི་ལྟ་སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐ་མ་ཡང་ཡིན་པའོ། །ཆོས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡིན་ཞིང་
ཐ་

ཏྲིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་ངངས་ནས་མིའོན་བངས་གིའོ། ། ། ཆུ་མཚོའི་ལྷས་རྡོས་བའི་ལེབ་སྟེ་ལྟ་བའོ། ། །

དགས། རྟགས་ཐོག་ཀྱི་བྱ་དེ་བརྒྱ་བྱིན་གང་ན་བཏེར་ཁོང་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་བ་དེ། བདག་གི་བློན་པོ་མ་ཏི་ཁྱད་ཞེས་བགྱི་བས་བདག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་མཆི་བ། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་བློན་པོ་ཞེག་བྱས་སྟེ། སྐྱེན་བཙའི་དུ་བྱས་ན་ནི་མཆོད་པ་དང་རིམ་གྱིས་ཡང་བྱེད་དོ། །སྐྱེན་པ་བཞིན་དུ་མ་བྱས་ན་རྟེན་ཡང་བཤིག་སྟེ་ཤི་སྡུག་པར་བྱེད་ཞེས་རྣམ་པར་གསལ་བས། དེ་ནི་རྣམ་པར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར་འཚལ་བར་བཅོལ་ན། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དབང་པོ་ཁྲོད་ཀྱིས་དེ་ལ་བྱ་རིག་མཆེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་སྨན་པ། འདི་ནི་ཤིན་དུ་ཡང་རགས་མོད་ཀྱིས། དགྲ་རྒྱུ་ཞིག་སྟོང་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་ལྷའི་སྲས་པོ་ཞིག་ཡོན་ཏན་ལྡན་དང་གནས་ཚེའི་དུས་ཐུབ་དུ་ཉེ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་པ། །ཁོད་ནི་ཚེའི་དུས་ཐུབ་པར་འགྲོ་བ། དུས་ཐུབ་བློན་པོའི་དོད་བྱང་སྐྱེས་ཤིག་ཅེས་སྨན་པ། །ལྷའི་སྲས་པོས་སྨན་པ། འདག་ནི་རང་དུ་བྱུང་ཞིང་དམ་ཆོས་སྐྱོང་ཡང་རུང་། དེ་ལ་ཅི་ཞིག་ཅེ་ན་མི་ཐོ་བ་སྐྱེས་ན། རང་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར། །རིགས་ཐ་མལ་པར་ཐུབ་ཀྱང་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། གཙུབ་ཏུ་ཉེ་གསོལ་ཅེ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་།

འབྱུང་བར་གསོལ་མན། འདི་ལས་སྐྱེ་ཡང་སྲིད་སྐྱམ་དུ་བསམས་ནས། སོང་སྟེ་བྱི་རོལ་དུ་བྱུང་ནས། ཐག་མཐོན་ཤོ་ཉིག་ལ་མཆོངས་སོ། །བག་ལས་མཆོངས་ཏེ་སོ་ལ་ལྟུང་ན་ཡང་སྐད་བཞམ་ཏམས་པ་མར་དོ། །དེ་ནས་ཆུ་རྟེན་ཤིའི་འགྲམ་དུ་སོང་སྟེ། ཆུང་མཆོངས་ན་ཡང་ཆུས་གཡེངས་ཏེ་མ་ཉེས་པར་བྱིར་བྱུང་ངོ། །བཙུན་དུག་ཅོས་ན་ཡང་དུག་གེས་མ་ཐུབ་ཅིང་། གཞོད་པར་མ་ཐྱུར་ནས། ཡང་འདི་སྐྱམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གིས་ཆུལ་ཤིའི་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་ཞིག་བྱས་ན། ཆུལ་ཤོས་བསད་ཅང་སྲིད་སྐྱམ་བསམས་ནས། ཆུལ་ཤིའི་བཙུན་མོ་དང་སྐྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐང་གི་ཐྱིར་རོལ་དུ་བྱུང་སྟེ། སྐྱེ་མེས་ཚལ་གྱི་རྩིང་བྱང་ཁུས་ཅིང་དུ་དོང་ནས། དེ་དག་གིས་གོས་དང་ཆུན་གཅོལ་ཏེ་ཕེང་ལ་བནག་གོ །དེ་སྐྱར་གོས་དང་ཆུན་གཅོལ་ཏེ་ཕེང་ལ་བནག་པ་གང་གྱ་དེ་སོང་བས་མཐོང་བ་དང་། སྐྱེ་མེས་ཚལ་དུ་ཕྱགས་ཏེ། བཙུན་མོ་དེ་དག་གི་གོས་དང་ཆུན་ཡང་བསབཏབ་ནས། སྐོར་བྱུང་བ་དང་། སྐྱེ་སྐྱེ་གིས་བཟུང་སྟེ། ཆུལ་ཤོས་སྐྱེས་དགྲ་ལ་ཟུས་ལོ། །ཆུལ་ཤོས་དེ་སྐར་ཅེས་ཐོས་ནས་ཅ་ད་དུ་ཁྲིས་ཏེ། མདའ་གཏུབ་སྟངས་ནས་ཆུལ་ཤོ་ཉིད་ལགས་ཅར་ཏེ་ཕྱེ་ཟུ་ལ་ཟློང་ནས། མདའ་ཁའང་ལ་ཕྱེ་ཟུ་ལ་མ་སོང་གི །བྱིར་ཡང་ཆུལ་ཤོའི་རྩང་དུ་ལྷུང་ངོ། །ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་དེ་ལྟར་བྱས་ནས། ཆུལ་ཤོ་དང་ཞལ་ཏེ་ཕྱེ་ཟུ་ལ་ཟློང་ན། ཡི་དྭགས་སམ། གཞོད་བྱེད་ཉམ་ཅི་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཕྱེ་ཟུས་གསོལ་པ། བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། ཆུལ་ཤོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱོན་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཕྱེ་ཟུས་གསོལ་པ། བདག་ནི་ལྷུ་ཡང་མ་འགས་བྱ་ཡང་མ་ཤགས་ཏེ། ཆུལ་ཤོས་ཁལ་ཀྱི་ཐྱོན་ཁུ་ཚུར་ཤོད་ཅིང་། ཁུ་ཚུར་ཤོད་ན་ཡང་།

དགོངས་ཏེ། འཕགས་པ་དཀྱུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་ཅིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཕྱིར་རབ་དཀྱུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་བཞག་སྟེ་གནས། ཕྱེའུ་དེ་ཁྱིད་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ན་སྟང་ལྷུགས་ནས། ཅི་ལྟར་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཤེལ་དུ་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་རབ་དཀྱུས་བཤད་ནས། ལུས་ལ་ཆོས་གོས་བྱོན་ཅིག་ཅེས་པ་དང་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྗེ་བཙུན་ཨཱ་ནནྡ་ལ་བཀའ་སྩལ་ནས། སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་ཏེ་དགྱ་བཅོམ་པར་གྱུར་ནས། རྗེ་ཁ་ཅིག་སྐྱམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྙེད་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཐོབ་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱེའུ་ཁྱོད་དགེ་སློང་དེ་སྔོན་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་ཏམ། གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཚེ་ཐོག་མེད་པ་ནས་ཀྱི་བར་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྔོན་འདས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་ཅེས་པ་ནས། ཡུལ་བྱ་རན་ཞེས་བྱ་བ་ན། རྒྱལ་པོ་ཚངས་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་དེའི་བཙུན་མོ་དང་པོ་བྱང་གི་སྤྱས་སུ་བཅས་པས། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་ངོ་ལ་དུ་གཤེགས་སོ། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དེ་ན་པོ་ཐང་གི་སྤྱས་དག་གིས་ཀྱང་བྱང་བར་བ་དང་། རང་གའི་ཆུ་ངོ་ལ་དུ་མི་ཞིག་གིས་སྐད་ཆེན་པོས་རམ་བྱ་བཅེག་པ་རྒྱལ་པོས་ཐོས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེས་ཐོས་ནས་ཁོས་དེ་ཙམ་ལས་ཀོང་དུ་ཆུད་ནས། མི་བཙོན་དུ་བཅུང་པ་མཆོང་བ་དང་། གཡོག་འཁོར་རྣམས་ལ་འདེམ་ཏེ་བཅུང་ཞེས་དྲིས་ན། དེ་དག་གིས་རྩོད་ཆུའང་ཚུར་ཞུ་སྟེ་བཅུང་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཆུད་ནས། ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་མེད་པ་ནས་ཀྱི་བར་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །འགྲམ་དུ་ཁྱིད་པའི་མི་དེས་འགྲམ་ལ་ཐུག་པའི་ལས་མ་བཏུས་སོ། །ཁྱུ་བྱང་ས་འཚར་ཤ་མ་བྱ་བཅེག་ཏུ་ཟེ་ཁུག་སུ་མི་

སྣང་བས། མི་རིགས་བའི་སྒོ་ལ་རིངས་པ་དང་། བཙུན་མོ་ལ་ངན་དུ་བཅུ་ཐ་མལ་གྱིས། དེའི་སྐྱེགས་བུགས་བརྒྱ་བརྡེ་དཀྲུ་བཏང་རིགས་ཚེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་མ་བསད་པར་ཐོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། མེ་དེ་ཡང་བློན་བོའི་ཀུན་ཁྱེད་པ་ལ་ཕྱུགས་ཏེ། ཐུས་ལོངས་ཀྱི་ལོན་པ་དང་། འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །འདོད་ཆགས་ཀྱིས་སྨྲས་པ་ནི་རལ་གྲི་བས་རྟོ་སྟེ། བདག་འདི་ལྟར་ཉམ་ཆུང་ཐག་བཅད་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་སྐྱམ་བསམས་ནས། བློན་པོ་དེ་ལ་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་ཐར་པའི་ལམ་བསྒོམ་དུ་ཅི་གཏང་ཞེས་གསོལ་ལ་ནས། བློན་པོ་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ཐར་པའི་ལམ་བསྒོམ་ན་བདག་ཀྱང་བགེགས་མི་བྱེད་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐར་ཐུབ་ནས་ཡང་ཕྱིར་བདག་དང་ཟད་པར་ཤོག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་མི་དེ་ཡང་དལེན་པར་སོང་ནས་དོན་དམ་པར་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ། བཅོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་བར་སྣང་གྲུབ་ནས། ཕྱི་ཡང་གོང་ཁྱེར་དུ་སོང་སྟེ། བློན་པོ་ཆེན་པོ་ཀང་ན་བ་དེར་བོངས་སོ། །བློན་པོ་ཆེན་པོ་དེ་རབ་དུ་དགའ་ནས་བསོད་སྙོམས་དང་། འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་བཞི་མི་ཟེལ་པར་ཐུལ་ལོ། །དེ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་དེ་སྟེང་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས། སྐུ་ལས་རྒྱུ་འཕབ་པ་དང་། མེ་བྱུང་བ་དང་། འོད་ཟེར་ཆུར་གཏོང་བ་ལ་སོགས་ཏེ། ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་བསྟན་ཏོ། །བློན་པོ་ཆེན་པོ་དེས་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ནས་ཚད་མེད་པའི་སྒྲོ་བསྡེབས་པས་འདི་སྐད་དུ་དམ་བཅའ་སོ། །མི་འདི་བདག་གི་དྲིན་ཅིས་ཉམ་ཆུང་ཐག་བཅད་ཅིང་། བདག་གང་སྐྱེས་ཀྱང་འཚང་རྒྱ་བ་དང་། ཚེ་རིང་བ་དང་། ཀཱཏན་བས་བརྒྱ་འབྱུང་སྟོང་འཕྲུང་དུ་ཤིན་ཏུ་འཕགས་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་དང་བསོད་ནམས་ཀྱང་འདི་དང་མཉམ་པར་སྐྱང་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བློན་པོ་དེའི་སྐྱེས་པ་མི་ཅིག་སྐྱོ་ཤེས་ཏེ། འཕགས་བྱ་ཐོག་པར་ཕྱག་པ་དེ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། །དེའི་རྒྱུ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཀང་ནས་ཀང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྐྱེས་གྲི་ལང་ཚར་དུ་མ་སྐྱར་རོ། །དང་དང་ཐད་ནས་འཕགས་བྱ་མཆོག་ཐོག་པར་སྐྱར་རོ། །བཅོམ

ལྟ་བའམ་ཀྱིལ་གསུངས་པ་ལ་ལ་འཁོངམང་པོ་ཐམས་ཅར་ཡི་རང་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །རྒྱལ་གྱུར་གྱི་དང་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་རྣམ་པའོ། ། །

ཆུང་མངའ་སྤྱིའི་བོར་མ་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། དེ་ནས་ཁྱེད་དེས་བྱས་པོ་མ་ལུས་ནས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ། །རྒྱལ་པོ་ཅེའུ་པོས་བདག་ལ་ཁྱེ་མོ་ཞིག་སྩལ་ན་ཡང་བླང་འཚལ་ན། རྒྱལ་པོའི་སྤུ་གཙང་ལ་གཏེགས་པ་སྐམ་མོ་སྩལ་ན་ལྷུ་ཅི་སྟོན་ཏེ། དགེ་བཞིན་དུ་བླང་བར་འཚལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་བའོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་སྐམ་མོ་དེ་དབུལ་པོའི་ཆུང་མངའ་ཁྱིའི། དེའི་གནས་ལྟར་ལ་སོགས་པ་བྱས་ནས། སྤྲོ་རིམ་པ་བཅུན་དུ་བྱས་ཏེ། དམག་པ་ལ་འདེ་སྐད་ཅེས་བཀྱོའོ། །ཁྱོད་གང་དུ་འགྲོ་བའི་ཚེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཀུན་སྤྲོ་ཆོད་ལ་ལྷེག་མེག་ཀྱང་ཁྱེར་ཅིག །དེའི་བྱ་མོ་རབ་ཏུ་མི་སྡུག་པ་འདི་ནི་ཅི་ནས་ཀྱང་ཟིར་གཞན་གྱིས་མི་མཐོང་བར་སྤྲོ་རབ་ཏུ་སྟོམས་ཤིག་ཅེས་བཀྱོ་ནས། ཆོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཅི་དགོས་པ་ཆོག་པར་ཁྱེར་ཏེ། བློན་བོར་བཏུག་གོ །དེ་ཙོང་ཁྱེའུ་ཡི་ཆེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་མང་པོ་དང་ལྡན་པར་ཐུབ་ཤས། དུས་ཐུམ་ཞིག་ན་རིགས་ཅེས་ཁྱིའི་ཁྱེའུ་མོ་ལ་ཆོ་གཏད་ནས་སྐྱེས་མོ་བྱ་བར་འཐམས་ཏེ། སྐྱེས་མོ་ལ་ཆོ་གྲུག་དང་། བྱ་ཅ་ཡང་འདུས་ཏེ་ཆེ་བར་བྱས་པས། གཏན་ཀུན་ནི་ཆུང་མ་དང་འགྲོགས་ཏེ་ལོངས་ན་བློ་ཡི་འཁའ་ཞིག་ཡང་མ་ལོངས་པས་གྲོགས་པོ་དག་ཐོབ་ཅིང་སྐྱེས་མོ་ཡང་ཁྱེའུ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ཁྱོད་མོ་ལ་ཆོ་གྲུག་དང་། བྱ་ཅ་ཡང་འདུས་ཏེ་ཆེ་བར་བྱས་པ་བཞིན

སྐྱབས་པ་རྣམས་ཀྱིས། འདི་ཀ་ཨ་ནུ་མོ་དེས་སྐུམ་དུ་གཏེགས་ཤིག །འདི་ལ་རྩང་ཚར་ཅིག་སྐྱེས་པར་ཆུང་ཅིག་རྩང་ཚར་ཅིག་ཡོད་ཀས་ཤེས་ཤིག །ཁྱོ་མོ་དེ་བཞལ་པ་ཤིག་ནུ་དག་ཅིང་མོས་པར་མཐོན་ནས་ཁཉིམ་ལྟར་འཁོར་དེའི་ཕྱིར་དུ་གཏེགས་ཏེ། ཁྱོ་མོ་དེའི་མདུན་དུ་སྦྲིན་ཆུ་འཁྱ་ཅིག་དབུ་མཐིལ་ཏིང་ཀེལ་མཚན་པ་མངོན་པར་བསྟན་པ་ཁྱོ་མོ་དེས་མཐོང་པར་མཛད་དོ། །ཁྱོ་མོ་དེས་པཎྜི་ཏ་ལྟར་ཅིག་ཤེས་ཀྱི་དབུ་མཐིལ་ཏིང་ཀེལ་ནས། ལྷག་པར་ཡང་དག་ཞེང་མགུ་རབས་ཏེ། བསམ་པ་ཤིན་དུ་དགའ་པར་གྱུར་ཏོ། །བསམ་པ་ཤིན་དུ་དགའ་བས་ཁྱོ་མོ་དེའི་སྐུ་ཡང་ཤིན་དུ་འཇམ་ཞིང་མཐིང་ཏིང་ཀེལ་ལྟ་བུར་དོག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་ཤར་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པ་ཁྱོ་མོ་དེས་མཐོང་ནས། མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་དགའ་མགུ་རབས་པས་ཁྱོ་མོ་དེ་བཞིན་ཡང་བཙང་ཞིང་མཛེས་པར་གྱུར་ཏེ། མེ་ལྕག་བར་ཌ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་ཅར་མངོན་ཞུ་བསྟན་པ་ཁྱོ་མོ་དེས་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཆེན་པོ་ཁྱོ་མོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཤར་ཏོ། ཁྱོ་མོ་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཆེན་པོ་ཁྱོ་མོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཤར་བ་ཡང་ཁྱོ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཁ་ཏོན་ཆེན་པོ་ཁྱོ་མོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཤར་ཏོ། །ཁྱོ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ

རེས་མ་ཚོར་བར་ལྷེ་མིག་ཅང་ལུས་ལ་བརྒྱག་སོ། ། མི་དེ་ངོ་བ་ལས་སངས་ནས་ཀུན་ཐོས་དེ་ཐུབ་བོང་བར་ལང་ནས་བདག་གི་ཆུང་མ་མདའ་ཐུར་གིས་དུ་བཙང་ཞིང་མཇེས་ཏེ། མིའི་ནང་ནས་གིས་དུ་དགོན་པར་ཐུབ་པ་མཐོང་ནས་རབ་དུ་དགའ་སྟེ། ཆུང་མ་ལ་ཁོང་གུ་ཡིན་ཞེས་སྨན་པ་དང་། ཆུང་མས་ཅང་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཆུང་མོའོ་ཞེས་སྨན་སོ། ། ཁོས་སྨན་པ། ཁོད་ཉི་ངའ་དུ་ཡང་མི་སྡུག་པ་ཞིག་ན། ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བཙང་ཞིང་མཇེས་པར་ཐུབ་རེས་སྨན་པ་དང་། ཆུང་མས་སྨན་པ། བདག་གི་སངས་ཀུས་མཐོང་ནས་ལུས་འདི་ལྟར་ཐུབ་ཏོ་ཞེས་གདམས་ཞེས་དུ་སྨན་སོ། ། ཆུང་མས་སྨན་པ། བདག་གི་ཡིད་ལ་དེ་ཉིད་བདག་ཡང་ཅི་དང་འཐད་འདུག་གིས། ཆུལ་ཁིམ་ལ་བདག་འདི་སྐད་མཆིའོ་ཞེས་གསོལ་ཅེག །ཁོས་ཀྱང་ཆུལ་ཁིམ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་པ་དང་། ཆུལ་ཁིམ་དམག་པ་ལ་དེ་སྐད་མཛེངས་པར་ཐུབ་དུ་སོང་ལ་ཕྱིར་འཐུབ་དུ་མི་གནང་བར་སྨོན་མས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། དམག་པས་ཡང་གསོལ་པ། ཆུལ་ཁིམ་སྲས་མོ་ཉིད་རྫོགས་འདས་ཀྱི་བག་ཆེའི་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ཡུལ་དང་འདུ་བར་བཙང་ཞིང་མཇེས་པར་ཐུབ་ཏོ། ། ཆུལ་ཁིམ་དམག་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་བདེན་པ་དེ་ལྟར་ཐུབ་ན། ཐུབ་དུ་ཁེར་དེ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་ནས། ཤིང་ཏ་ཆུན་དེ་སྐས་མོ་ཁོ་གང་ནི་བསྲེག །ཆུལ་ཁིམ་བྱ་མོ་དེ་དེ་ལྟར་བཙང་ཞིང་མཇེས་པ་མཐོང་ནས་བ་དུ་དགའ་མགུ་བར་གྱུར། ཆུལ་མོ་དང་དམག་པ་དང་། བྱ་མོར་བཅས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ། ཁྱེད་ཆུལ་ཁིམ་གསལ་ཅིག་ཅེས་ཏེ། བྱ་མོ་འདི་སྲོག་བསོད་ནམས་ཆེ་ཞེག་ཐབྱེས་ན། རི་གསེ་ཆེ་ཞིང་མཐོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་མང་ཁོ་ནར་བྱེད་ཀྱང་བའི་རི་གསེ་སྐུ་སྐྱེས་ཤ། སྐྱེ་གའི་ལས་ཆེ་བཞིས་ན། ཁད་གཅིག་གིས་དུ་མི་སྡུག་ཅིང་ཐག་ཀར་ཁད་པར་ལྟ་ཡང་དུད་འགྲོའི་ལུས་ཐུབ་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཆུལ་ཁིམ་ཆོས་ཀྱི་སྐས་མོ་མདའ་ཐུར་གཅིག་ལས་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏོ། ། སྐྱེ་གའི་ལས་ཐུབ་ཅེས་

སྔོན་བདག་བའི་དུས་ཡུན་རིང་པོན། ཡུལ་བྱ་ངན་ས་ནས་ཤིན་ཏུ་ཐུག་པ་ཧོར་དཔུང་ཚང་ཤེད་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ཁིམ་བདག་དེས་ཁིམ་ནང་ཅི་བོད་པ་ཐམས་ཅད། བདག་ཉིད་ཀུས་ཅིག་ལས་མཚོན་ཅིང་བཟུལ་ལོ། །བདག་སངས་རྒྱས་དེའི་སྐུ་གཤེག་དྲུ་རྒྱུལ་ལ་བནས་པ་མི་སྡུག་པ་སྐྱེམས་པ་ཞིག་སྟེ། ཁིམ་བདག་དེ་ལ་བྱ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་བདག་སངས་རྒྱས་དེ་གཤེགས་པ་མཐོང་བ་དང་། བྱ་མོ་དེས་ཁ་ན་མཐོ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། བརྟུལ་སྤྱད་དེ། འདི་སྐད་དུ་བྱང་བཞིན་མི་སྡུག་ལ་ལུས་ཀྱི་ངང་པ་རྒྱུ་བ་འདི་དེ་མི་སྡུག་ཅེས་ཁ་ན་མཐོ་བ་བྱས་སོ། །བདག་སངས་རྒྱས་དེ་རྟག་ཏུ་དེའི་ཁིམ་དུ་གཤེགས་ཤིང་མཚོད་པ་བཞེས་ནས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ལོངས་བ་དང་། རྒྱ་དན་ལས་འདས་བར་གསོལ་སྟེ། ཡོན་བདག་དེའི་བྱིར་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་སྐུ་ལམ་མེ་འབར་བ་དང་། ཆུ་འཁབ་པ་དང་། གཙང་སྦྱིག་ནས་མི་སྣང་བར་རྒྱང་ནས་བྱས་སྦྱང་བྱེད་པ་དང་། ནུབ་སྦྱིག་ནས་མི་སྣང་ནས་གང་སྦྱིག་སུ་འབྱུང་བ་དང་། ལྷོ་སྦྱིག་གི་སུ་མི་སྣང་བ་ནི་བྱང་སྦྱིག་སུ་འབྱུང་བ་དང་། བྱང་སྦྱིག་ན་མི་སྣང་ནས་ལྷོ་སྦྱིག་སུ་འབྱུང་བ་དང་། ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ལ་ཉ་བ་དང་འདྲ་བ་ལ་སོགས་བའི་ཚོ་འབྱུང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཏེ། ཁིམ་དེའི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚོ་འཕྱུང་དེ་དག་མཐོང་བར་བྱས་ནས། ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ། དེའི་ཁིམ་དུ་གཤེགས་སོ། །ཁིམ་བདག་དེ་ཡང་ལྷག་བར་དགའ་མགུ་བར་ཐལ་བར་བྱུང་ངོ། །བྱ་མོ་དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་འཇིད་པ་སྐྱེས་ནས། རང་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་འདི་སྐད་དུ། བདག་གིས་ཁ་ན་མཐོ་བའི་ཉེས་པ་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མི་འཚུངས་པར་འཇོད་འཚངས་གོས་ལ་ནས། རང་སངས་རྒྱས་དེས་ཀྱང་འཚངས་ཆེད་བར་གནང་ངོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱས་མོ་ཚེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། བྱ་མོ་དེ་ནི་ཁྱང་རྒྱས་ཞིའི་བུ་མོ་འདི་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀྱིས། འཕགས་པ་རང་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱེ་བའི་དགེ་རྩེ་བས། དེ་ལྟེན་ཅད་རྟག་ཏུ་མི་སྡུག་པའི་ལུས་སྐྲོད་བར་ཐུགས་སོ། །ཆེས་ཚེ་འབྱུང་མཐོང་ནས། འཇོད་པས་ནི་ཆེས་མངའ་བྱེད་ཤིན་ཏུ་བརྩལ་བ

དང་། བློ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །རང་གངས་ཀྱི་ལ་མཆོད་པ་བྱས་པས། གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་རིང་ཐུང་མེད་ཅིང་སྐྱོ་བ་དང་། མཐར་ཡང་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་བས་ན་ཀུལ་པོ་ཆེན་པོ་ཅི་ཙམ་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕིན་དུ་བསྲུང་ཞིང་། གཞན་ལ་བརྟུལ་བ་དང་སྦྱངས་པར་མི་བྱའོ། །དེའི་ཚེ་ཀུལ་པོ་གསལ་ཀུལ་འཁོར་དང་བཅས་པ། འཕོངས་པོ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བཏེགས་ཏེ་བསྟེན་པར་གྱུར་ཏོ། ཐམས་པ་ཤིན་དུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བདེ་བླག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཐམས་པ་ཤིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པས། ལ་ལ་ནི་འཕགས་པ་ཐོས་པ་བསྒྲུབ་ཅིང་། ལ་ལ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་། ལ་ལ་ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཐབས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཐར་པར་གྱུར་ཏོ། །ལ་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །འཕོངས་པོ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བཀུག་ཅིང་། །

༡༩༩། །འདི་སྐད་བཀའ་གཏམ་གྱིས་ཐོག་མར་དྲྭ་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། ཀུལ་བྱ་ཀུལ་ཕྲེད་ཀྱི་ཚོགས་མགོན་མེད་ཟས་སྐྱེན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བཀུག་སྟེ། དུས་བཅུ་གསུམ་དང་ཐམས་གཅིག་ཏུ་བཤུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་གོང་ཞེང་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་གཅིག་གི་ཚུང་མ་ལ་བྱ་ཞིག་བཅའ་ཏེ། མིང་ཡང་གསེར་དཔྱིག་ཅེས་གདགས་སོ། བྱད་གཟུགས་ལེགས་པ། བཟང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་རྙེ་མེད་པ། ཁེངས་དེ་སྐྱེན་གྱི་ལས་ཀྱི་ཁ་ལོ་ཙམ་ཚུངས་པས་བྱང་དོ། །ཁེངས་དེའི་ཡ་མ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཡ་

Digitized by Google

མཆོད་དུ་ཐུགས་དེ། ཁཏྟ་ཨིཥ་ཎཱ་སྐྱམ་ནས་ཞེའུ་ཁུ་ཚུངས་གཏེགས་ཐྲེ་སྟེ་བཤུས་ན། ཞེའུའི་ལག་མཐིལ་ནས་གསེར་ཐྲི་དོང་ཅེ་ཙེ་རེ་ཡོད་དེ། ཐ་མ་གཏེགས་ངག་དུ་དགའ་སྟེ། གསེར་ཐྲི་དོང་ཅེ་གཏེགས་བླངས་ཏེ། བླངས་ཚེའི་ཐུགས་དུ་དུ་དུང་ཡང་ཡོད་ཡང་ཐང་ཆུའི་ནས་ཡང་ཐང་བླངས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཐ་མ་གཏེགས་ཀྱིས་གསེར་ཐྲི་དོང་ཅེ་ལག་མཐིལ་ནས་བླངས་པས་བང་མཛོད་གང་ཡང་ཁྱེའུ་ལག་ནས་དོང་ཅེ་ཟད་པར་མ་ཐྲུངས་ཏེ། །ཁེའུ་ཕྱིས་ཆེར་སྐྱེས་ནས་ཐ་མ་ལ་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་དོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། ཐ་མས་ཀྱང་ཡིད་བཞིན་དུ་གནང་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཁེའུ་གསེར་དབྱིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ། འབས་ལ་སྦྱིན་བས་བྱག་འཚལ་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྐད་དུ་སྡིག་པས་བདག་ལ་རབ་ཏུ་བཙུང་བར་ཅི་གནང་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁེའུ་ཁྱིའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གནང་ནས་ཁེའུ་གསེར་དབྱིག་ལྷོད་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཁེའུ་གསེར་དབྱིག་སྤྲུལ་དང་ཁ་སྤྱི་ཟེགས་ཏེ། ཆོས་གོས་ཀྱི་ནས་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །ཟླ་མོ་གངས་ཚང་སྟེ། བསྟན་བར་ཇོག་ཚར་ནས་དགེ་འདུན་ལ་རབ་ཏུ་གསོལ་ཏེ། བསྟེན་བར་ཇོག་བཅའ་ཁོལ་ཏོ། བསྟེན་བར་ཇོག་བའི་དགེ་འདུན་ལ་ཅི་མ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་ན། མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཡིད

བསྐལ་བར་གྱུར་བྱ་ཆ་གཅིག་གི་བར་རོལ་དུ་སངས་རྒྱས་གསེར་ཐྲུག་ཅེས་བྱ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་གཤེགས་སོ། ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་མེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཉེར་བ་ནི་བཙོངས་ཅིང་དཔག་དུ་མེད་དོ། ། སངས་རྒྱས་དེ་དག་བདུན་དང་བཅས་ནས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེར་གཤེགས་པ་ལས། ཉིམ་བདག་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་འཕྲོར་བ་དང་། ཁོངས་སྐྱེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤུལ་ཟས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དང་ཉེ་གནས་འཁོགས་པའི་དགེ་བདུན་ལ་མཆོད་པ་བྱས་སོ། ། དེའི་ཚེ་མི་དབྱག་ཁོའོངས་སྐྱེ་ཉི་ཚེ་ཡང་མི་བདོག་པ་ཉིག་ཏུ་རི་ལ་ཤིང་འཐུ་ཞིང་འཚོང་ངོ་། ། ཐུམས་ཤིང་བཙོངས་པའི་རི་ནུ་དོང་ཅོ་གཉིས་ཤིག་རྐེད་ནས་མི་དབྱལ་ཁོ་དེས་སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་ཁོའི་ཁྱིམ་ཐུག་ནས་ཤེས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་མག་རབས་ཏེ། དོང་ཅོ་གཉིས་བོད་པ་དེ། སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ནས། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩེ་བསངས་བོངས་ཏེ། དོང་ཅོ་གཉིས་བཞེས་སོ། ། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་ན་མི་དབྱལ་ཁོ་དེས་དོང་ཅོ་གཉིས་ཤིག་ ། སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བས། བསྐལ་བ་དགུ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གི་བར་དུ། ལས་ནག་སེམས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྐྱེ་རུ་མེད་ཅིང་། འཚོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དོ་རྣ་དུ་སྒྲིགས་པར་མངོན་ནས། ། དེའི་ཚེ་མི་དབྱལ་ཁོ་དེས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་ན་མི་དབྱལ་ཁོ་དེས་དོང་ཅོ་གཉིས་ཤིག་ ། སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བས། བསྐལ་བ་དགུ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གི་བར་དུ། ལས་ནག་ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྐྱེ་རུ་མེད་ཅིང་། འཚོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དོ་རྣ་དུ་སྒྲིགས་པར་མངོན་ནས། ། དེའི་ཚེ་དེ་ལྟ་བུ་ཁ་མི་དབྱལ་ཁོ་དེ་མི་དགེ་སྡིག་གསེར་དཀྱིལ་འདི་ཡིན་ཏེ། མི་འདི་ཅི་སྟེ་དགེ་བཙོམ་ཞིང་བཟང་བ་མཐོ་ན་ཡང་མ་ཁོངས་ཤིང་ཞིང་བཟང་བྱ་རྣམ་པར་སྐྱེ་ན་ཡང་ཚོར་དཔག་དུ་མེད་དོ། ། དེ་བས་ན་ཀུན་དགའ་བོ་ཁེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྡིག་པའི་ལས་ལ་འཇིགས་པར་བྱའོ། ། དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཕོངས་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཐོས་ནས་དད་ཅིང་མོས་པར་གྱུར་ནས། ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཕུག་སའི་བཟས་བྱ་ཐོག ལ་ལ་ནི་ཤ་ཁ་ཟས་བྱ་ཐོག ལ་ལ་ནི་ལན་གཅིག་ཟིར་བོང་བ་དང་། ཐུམ་མོ་བོང་བ་དང་དགུ་བཙོམ་པ་ཐོག་པོ། ། ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། ། ལ་ལ་ནི་ཟིལ་མི་སྡུག་པའི་ཚ་ལ་གནས་ཏེ།

བཀོད་ཐམས་ཅད་ཤངས་རྒྱས་ཀྱིས་ གསུངས་པ་ལ་ མོའོ་ བཤད་དགོའོ། ।གསེར་དབྱིག་གི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱ་ཚོའོ། ।

༡༥༥། ।འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཆེར་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཞེས་ཀྱང་བཤད་པ་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བཅུ་གསུམ་དང་བཅས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། ।དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ཀུན་ཏུམར་བདག་ངི་གསར་ཆེ་ཞིང་མཁྱོ་གའི་ཚུང་མ་ལ་བྱ་ཞིག་བརྟེན་ནས། བྱང་གཟུགས་ལེགས་པ། བཟང་པ། མཛེས་པ་ཞེས་པ་ཅི་ཟག་ཏུ་སོ། ।བཅོམ་མ་ཐག་ཏུ་ཉན་མ་ངོ་ཤར་ལྟུབ་མེ་ཏོག་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་སྟེ། ཁང་པ་ཀུན་གང་བ་ལས་བྱའི་མིང་ཡང་ལྟུབ་མེ་ཏོག་ཅེས་བདག་གོ། ।ཞིབ་དེ་ཐུབ་ཆེར་སྐྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་གང་ན་བདེ་སོང་སྟེ་ཐུབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་དང་། མཆོག་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་དག་མེད་པ་མཐོང་ནས། ངས་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ་འདི་སྐད་དུ་སེམས་སོ། ।བདག་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྐྱེས་ཀྱང་འཕགས་པའི་གཙོ་བོ་དང་འཕྲད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྐྱེ་ནས་རྟོག་ཅིང་སྐྱེས་བསམས་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་བོ། ।བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པའི་གཙོ་བོའི་དུས་ནའང་བཅོམ་ཉི། ཁང་གི་གྲུགས་ལ་བདག་གི་མཆིམ་གྲང་བཞོད་ཅིག། བཞོད་སྐྱེམས་བས་ཅིས་པའི་སྐབས་དུ་གཤེགས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། དེའི་བསམ་པ་དག་བར་མཁྱེན་བས་གསེགས་བར་གཤེགས་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ བཞེས་སོ། ।དེ་ནས་ལྟུབ་མེ་ཏོག་ཆེར་གྱིས་དུ་ཁོར་བ་དང་། ཆིར་ཀྱིད་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱང་། དེའི་

ཀྱིན་དུ་གཏེགས་སོ། །ལྷུའི་མེ་དཀོག་གིས་ལྷུའི་ཁང་བཙང་གི་ནང་དུ་རི་ནག་པོ་ཚེའི་གདན་མང་པོ་སྐྱལ་ཏེ། རྒྱུ་ཐྲིས་བཀུར་བ་ལ། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་གདན་དེ་ལ་རིམ་ཐྲིས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས། ལྷུའི་མེ་དཀོག་གིས། འབངས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཅོག་ཐེག་བཅངས་བ་དང་། དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཟྭ་བ་བྱས་སོ། །ལྷུང་བཟེད་བླངས་ཏེ། ལྷུའི་མེ་དཀོག་ལ་ཆོས་མང་པོ་རྒྱས་པར་བསྟན་ནས། ལྷུའི་མེ་དཀོག་གི་ཕྱེམ་གང་གི་མི་ཀུན་གྱིས། རྒྱལ་དུ་ཕྱག་བའི་འཁོར་བྱ་ཐོག་པར་གྱུར་ཏོ།། དེ་སྐབས་ལྷུའི་མེ་དཀོག་གིས་པ་མ་ལ་ངན་དུ་འབྱུང་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉེ་གནས་སུ་མཆི་བར་གསོལ་བ་དང་། པ་མས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གཏང་ནས། ཕྱེད་དེས་སངས་རྒྱས་གང་ན་བཞུགས་སྐྱེ་ཕྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་ཐིམ་པ་ལ་ངན་འབྱུང་བར་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དགེ་སློང་ལེགས་པར་ཉོན་མོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། སྤྲུ་དང་ཀ་སྤྱི་སྐྱེ། དྲང་སྲོང་ཀུན་ཐོག་པར་ཐུགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་ནན་ཏན་དུ་བྱས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་མཐོང་ནས། སངས་རྒྱས་གང་ན་པ་དེར་སོང་སྟེ། ཕྱིན་ནས་བྱས་ཨོ་ས་ལ་བབྱོན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་ལྷུའི་མེ་དཀོག་འདིས་སྟོན་པོའི་ཉམས་ཅི་ཞེན་པའམི་ཤ། ལྷུའི་མེ་དཀོག་ངང་ཚུགས་ཤ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཤེས་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མི་བདོག་པས། དགེ་འདུན་དེ་ལ་རབ་དུ་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་མཆོད་དུ་མེད་དོ་སྙམས་ནས། སྐྱབ་

རང་ནི་ཐོང་བས་མེ་དོག་རྟམ་པ་སྤྲུངོ་གས་བཏུས་དེ། དགེ་བའུན་ལ་གཏོང་ནས་བསམ་པ་དག་པས་ཐུག་རང་རྒྱས་ཏེ་རོང་དོ། ।བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་རྒས་ན་མི་དབྱུག་པོ་མེ་དོག་གིས་འཚིར་བ་དེ་ནི་དགེ་སྦྱོང་ལྷའི་མེ་དོག་འདི་ཡིན་ནོ། ।དེ་ལྟར་སྡིག་འདས་པའི་དུས་ན་བསམ་པ་དག་པའི་དང་བས་མེ་དོག་བསྲུངས་ཏེ། དགེ་འབུན་ལ་གཏོང་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བས། བསྐལ་པ་དཀུ་བཅུ་རྟ་ཚིགས་གི་བར་དུ་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཀུན་གཟུགས་ལེགས་ཤིང་བཟང་བ་དང་། བལྟ་ན་སྡུག་པ་དང་། ཅི་ལྟར་བསམས་པ་བཞིན་དུ་བཟང་བ་དང་། བཀུར་བ་དང་། ཁེ་སྐྱན་ལ་སོགས་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱོར་ཅིང་ལྡན་ཏེ། བཟོད་རྣམས་དེས་བཟུས་བྱའི་བར་དུ་སྐོལ་བར་གྱུར་ཏོ། ।དེ་བས་ན་ཀུན་དགའ་བོ་མེམས་རྟན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་སྦྱིན་པ་ཚུར་ཤ་ལ་བཟོད་རྣམས་མེད་སྟམས་རྣམ་མ་བརྟམ་པིག ।ལྟའི་མེ་དོག་ལྟར་འབྱོར་ཅིང་འགྱུ་བར་བརྟུར་ངོ། ।དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་ཐམ་པ་ཅུམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་དགོད། ।ལྟའི་མེ་དོག་གི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་བོའོ། ।།

།།ཨཨཨ། ।འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཆེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ན་བཞུགས་སོ། ।དེའི་དུས་ན་ཕྱེམ་བདག་ཅིག་གི་རྒྱང་ན་བཏུགས་ཏེ། ཕྱེའུ་དེ་བཅའ་བའི་ཚེ། ནམ་མཁའ་ལས་རེ་ཞིག་སྐྱེ་བདུན་ཆར་འཕེན་དུ་བབ་སྟེ། དེའི་ཕྱེམ་ཡོངས་སུ་གཏོང་ངོ། ।དེ་ནས་མཚན་མཁན་གོས་ཀྱིས་ཏེ། བྱིའི་མཚན་བལྟས་ན། བྱིའི་མཚན་རབ་དང་ལྡན་ངོ་

ནེས་ཐྱིམ་བདག་ལ་སྐྱེས་ནས། ཐྱིམ་བདག་དེ་རབ་དུ་དགའ་སྟེ། མཆོག་མཁན་དེ་ལ་བྱའི་མིང་བཏགས་བར་གསོལ་བ་དང་། ཁེའུ་འདི་བཅོས་བའི་ཚེ་ལྷུས་རྗེ་གྱུ་བྱུང་ནེས་རྗེས་པ་དང་། ཐྱིམ་བདག་གིས་ཀྱང་ཁེའུ་འདི་བཅོས་བའི་ཚེ་ན་ནམ་མཁའ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་བདུན་ཆར་བཞིན་དུ་བབ་ནས། ཐྱིམ་ཡོངས་སུ་གང་བར་བྱས་ནོ་ནེས་སྐྱེས་པ་དང་། མཆོག་མཁན་ཀྱིས་བསོད་ནམས་ལ་མིང་བཏགས་ཏེ། ཁེའུ་དེའི་མིང་ལྷུའི་རིན་ཆེན་ནེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །ཅིས་ཆེན་བོར་སྐྱེས་ནས་མང་དུ་ཐོས་ཤེས་པ་མང་བར་དང་། སྐུ་རྟག་ཡང་རྒྱ་མེད་བར་གྱུར་ཏེ། རབ་དུ་བྱུང་བར་དད་པས་པ་མ་ལ་ཅི་བྱ་ལན་ཚ་ལ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀང་ན་བ་དེ་ནོང་སྟེ་ཅིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལས་ལ་བྱ་ལན་ཚ་ལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་དང་ཕྱག་བྱུང་ངོ་ནེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་ལེགས་བར་ཁོངས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་གནང་ནས། སྐུ་དང་ཕ་སྐྱབས་བྱེ་སྟེ། ལུས་ལ་ཆོས་གོས་ཕྱོན་བར་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པས་དགུ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་ལྷའི་རིན་ཆེན་འདིས། རྒྱལ་བོས་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན་ཐོག་མ་བཅོམ་བའི་ཚེ་ན་ནམ་མཁའ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ཚར་བཞིན་བབ་ཅིང་། བོག་པ་དང་བཟའ་བ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ནས་ཀྱང་། ཅིས་ཀྱང་མི་ཐུབ་པར་གྱུར། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་བའས་བའི་དུས་སངས་རྒྱས་གཞིར་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་བ་ནི་བརྟེན་ཏུ་མེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་བའུན་མང་པོ་གཉིས་རྒྱུ་ཞིང་གཤེགས་པ་ལས། དེའི་ཚེ་གོང་ཁེར་ན་གནས་བའི་ཐྱིམ་བདག་མང་པོས་དགེ་བའུན་སྐྱུན་ཐུབས་ཏེ། མཚོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ནོ། །དེའི་ཚེ་མི་དབྱས་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས། དེའི་ཚེ་གོང་ཁེར་ན་གནས་བའི་ཐྱིམ་བདག་མང་པོས་དགེ་བའུན་སྐྱུན་ཐུབས་ནོ། མཚོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ནོ། །དེའི་ཚེ་མི་དབྱས་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཀང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་བྱུང་ཞིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཤེས་ཏེ། ཁེའུ་ལྷའི་རིན་ཆེན་ནེས་བྱ་བ་ལ་ལུང་བསྟན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཁེའུ་ལྷའི་རིན་ཆེན་ནེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ནས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་ནས། ཁེའུ་ལྷའི་རིན་ཆེན་ནེས་བྱ་བ་

སྣང་གང་གིས་དགེ་འདུན་ལ་གཏོར་པ་དེ་ནི། དགེ་སློང་ལྷུའི་རིན་ཆེན་འདི་ཡིན་ནོ། །འདས་པའི་རྒྱས་ཀ་བསམ་པ་དག་པའི་དད་བས་ཁེའུ་ཁོང་བྱ་སྣང་གང་གིས། དགེ་འདུན་ལ་གཏོར་བ་ཚམ་ཐོས་བསྐལ་པ་དཀྱུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་མངའ་རྗེ་བསོད་ནམས་ཚལ་ཞེས་བས། ཤིང་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་མང་བ་དང་། བཙོ་བ་དང་བཅས་པ་ལྷུན་ཐུབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཅིང་། ལོངས་སྤྱོད་རིམ་ཀྱང་མེ་ཟད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཤ་སངས་པ་དག་པའི་དད་པ་རྩ་མཐུ་ཐོས། ང་འཇིག་རྟེན་ན་གཏེགས་པ་དང་། ཐུབ་ནས་འཁས་བྱའི་བར་དུ་ཐོག་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་པ་ཐོས་ནས་བསམ་པ་དག་པའི་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ། ལ་ལ་ནི་འཁས་བྱ་དང་པོ་ནས་འཁས་བྱ་བའི་བར་དུ་ཐོག་བར་གྱུར་ཏོ། །ལ་ལ་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་བའི་ས་ལ་གནས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་ཏོ། །འཁོར་མང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་རངས་ནས་མིའི་ལུས་བཏང་ནོ། །ལྷའི་རིན་ཆེན་གྱི་ལེབ་ཆེས་བྱ་སྟེ་བཙུ་བོའོ། ། ། ।

།།

།།།། ।འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏིའུ་ཚལ་བྱ་ཀ་ལན་ཀ་ཀཱ་ཀས་པ་ན་ལགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཚོན་པར་རྫོགས་པང་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་ནའོ། ཐོག་མར་ཀོ་ཊི་ཉི་ལ་སོགས་ཀྱི་དགེ་སློང་ལྔ་རབ་ཏུ་སྐྱོང་ངོ། །དེའི་ཏོག་ཏུ་རྒྱ་ཆུ་བོ་ཅིའ་དགུ་སྐྱོང་སྟེ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་རྒྱ་ཁྲི་ཕྲག་ཏུ་སྐྱོང་ངོ། །དེ་ནས་དེ་མ་ཡིན་པ་རབ་ཏུ་སྐྱབ་ཕྱིང་ཚོས་ལ་གནས་པ་ཡང་མང་པར་གྱུར་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་མི་རྣམས་དགེ་བ་ཚོད་མེད་པ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉན་གྱི་

གཤེགས་པ་ནི་དེ་མཆོང་རྟུང་དེ་སོ་སོའི་སྐྱེ་གོ་མང་པོའི་དོན་མཛད་དོ་ཞེས་བཤད་ཅིང་ཅི་བདག་གོ། །གཉན་ཡང་འདི་སྐད་དུ་ཀོཊྚི་ཤ་དེ། ཚུ་ཏོའོད་སྲུང་གི་འཁོར་ལ་སོགས་པ་ཐོག་མར་རང་དུ་བྱུང་བ་དེ་དག། སྔོན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། འཇིག་ལས་གང་མཐུན་ན། ནང་གི་ཐོག་མར་ཆོས་སྐྱེས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་ཅེས་སྐྱ་སོ། །དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་དེ་སྐད་ཅེས་སྐྱ་བ་ཐོས་ནས། དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྒྱས་བཤད་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྔོན་འདས་བའི་དུས་ན་འདི་དག་གི་ཐྱེ་བར་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་བཅས་སོ། །དེ་གཅིག་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་རྣམ་པར་གནས་སོ། །དེ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཐོག་མ་དང་། བར་དང་། ཐ་མར་ཀུན་ཏུ་དགེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་མ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཐ་མར་ཡང་དགེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་མ་དང་ལྡན་ཏོ། །ཚུ་ཏོའོད་སྲུང་གི་འཁོར་ལོ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཐོག་མ་དང་། བར་དང་། ཐ་མར་ཡང་དགེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་མ་དང་ལྡན་ཏོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི

སྣ་སོ། །ཁྱོད་སྐྱེ་མཆེད་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཉེར་དེ་འཛོམ་བཞི་ཐོབ་པ་བཞིན། སྣ་ས་མ་ཐོབ་བོ། །སྣ་ས་བོ་ནང་ཚན་མེད་པ་བཞི་ཐོབ་ན་འམ། མ་ཐོབ་བོ། །སྣ་ས་བོ་ནི་ཁྱོད་བསམ་གདན་བཞི་ཐོབ་པ་བཞིན། བ་ཡང་མ་ཐོབ་པོ་ཞེས་སྣ་ས་པ་དང་། རྒྱས་པོ་དེ་ཁོས་ཀྱི། ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཐོབ་ན། ཁྱོད་ནི་མ་བསགས་པ་མཁས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕུང་མེད་རྟགས་དང་དབེན་པ་སྐུགས་ཤ་ཟད་པ་དེ་ཇི་སྙེད་ཡིད་ཅེས་སྐུ་རྟེན་། རྣག་དྲུ་འདི་ན་གནས་པ་ཁྱོད་སྐུ་ཞིག་ལགས། ལས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཅེས་སྣ་ས་དང་། རང་སྤོང་གིས་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བདག་ཉིད་ཉིད་ན་བཟོད་པ་བསྒོམ་མོ་ཞེས་སྣ་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ངལ་གྱི་ཐུང་ནས་ཁྱོད་བཟོད་པ་བསྒོམ་ཞེ་ན། བཟོད་དམ་མི་བཟོད་ཟང་ཟིང་ཞེས་རྩོང་གི་ལག་པ་གཉིས་བཅངས་དེ་ཁྱོད་སྐུ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་ན། བདག་ནི་བཟོད་པ་ཉན་ཏེ་ཞེས་སྣ་སོ། །དེ་ནས་ཤར་པ་གཉིས་བཅད་ན། འོན་ཀྱང་བཟོད་པ་ཉན་ཏེ་ཞེས་སྣ་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་གནས་རྣམ་པ་རྟག་དུ་ཡོས་ནས་ཉེ་གནས་ལྟ་བཅུ་ཙམ་ཡང་། ནམ་མཁའ་ལ་ཐུར་ཏེ་དེར་ལྷུགས་ནས། སྐྱོབ་དེའོ་ཞེ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ཆུམས་སུ་ཆྱེད་ནས་བཟོད་པའི་སེམས་ཆུམས་བཅམ་ཀྱང་ཆེས་སྣ་སོ། །རྩང་སྤོང་གིས་སྣ་ས་པ། བདག་གི་སེམས་མ་ཐུང་། མ་ཆུམས་སོ་ཞེས་སྣ་སོ། །ཕུལ་པོ་ཡང་དདངས་སྣ་ནས་རྩང་སྤོང་ལ་སྣ་ས་པ། ཁྱོད་བཟོད་པ་ཉན་ཡིན་བཅའ་ཞེ་ཡིད་ཆེས་བཅངས་ཐུང་། རྩང་སྤོང་གིས་སྣ་ས་པ། བདག་གིས་སྣ་ས་ཁོ་ཏུན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་ན། བདེན་པ་དེས་ཁེག་ཁོ་མངའ་བཐུང་ཞིང་ཡན་ལག་བཉན་པ་ཡང་སོས་ཏེ། སྐྱ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་ཐུང་ཅེག་ཅེས་སྣ་མ་ཐག་ཏུ། ཁེག་ཁོ་མངའ་ཐུང་ནས་ཡན་ལག་སོས་ཏེ། སྐྱ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་ཐུང་ངོ། །ཕུལ་པོས་དེ་ལྟར་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ནས། ལྷུག་པའང་འཇིག་སྟེང་ཐུ་ཤེས་ཀྱི་སྟེ། བདག་ཅེའི་སྙད་དུ་རྩང་སྤོང་ཚེན་པོ་ལ་གཏོད་པ་བཞིས། བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། འཕྲོད་བརྟན་པ་ཐུ་ཤེས་ཀྱི་ཚེ་ཁོ་ཏུན་ཞེས་སྣ་སོ། །རྩང་སྤོང་གིས་སྣ་ས་པ། ཁྱོད་ནི་བྱང་ཆེད་ཀྱི་ཐུགས་མཚོན་པོ་ཁོ་ན་ལས། བདག་གི་ཡན་ལག་གིན་ཞིང་ཁམས་ཀྱི། བདག་བཟོད་པ་ནི་ཁ་དང་འདྲ་བས། ཆྱེས་མཐོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་

གྱིས། ཁོང་ཀྱི་རྒྱ་གསུམ་ཆོད་བར་ཐོག་ཅེས་སྨན་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རིའི་བླ་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དང་སྐོང་དེ་ལ། རྒྱལ་པོ་དེས་འཆི་ཞིང་གཤེད་ནས་སོ་སོའི་ཁོས་ཀྱི་སྨྱིན་བྱས་ནས་བླུག་དང་སེངས་བདང་། གཉན་ལྷུགས་པ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བསད་བཙས་པ་ལས། དང་སྐོང་གིས་ཁྲེད་བའི་ཕྱིར། འདི་ལྟ་བུས་འདི་ལ་འཚེ་བ་དང་། གཤེད་པ་མ་ཐེད་ཅེས་ཅེས་བསྐྲོའོ། །རྒྱལ་པོའི་དེས་འཕྲོད་འཚངས་བྱས་ཏེ། དང་སྐོང་དེ་རྣ་དུས་ཐང་རྒྱས་དང་ཤ་ཟ་ཞེས་བྱ་བ། མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྐྱེས་དམོད་གནས་ལ་ཨུགས་པ་ཀུན་དུ་རྒྱུ་སྐྱོང་ཚམ་ཞིག །དང་སྐོང་བཟོད་པ་ཅན་ལ་རྒྱལ་པོ་དེ་དང་ཅིང་མོས་པ་མཐོང་ནས། སྔགས་དོག་སྐྱེས་ཏེ། དེས་ན་མ་སྐྱང་བའི་གནས་ནས་རྒྱལ་དང་བཟོག་ཅིང་སྐྱེ་བའི་བག་ཀིས་དང་སྐོང་དེ་ལ་གཏོར་དོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་སོགས་གཏོར་པ་བཏུ་ཐོ་དེ་ནི །དཀྱར་ཆུ་བོ་འདོ་སྐད་ལ་སོགས་པའི་དེ་གེ་སྐྱོང་བཏུ་ཐུག་བཏུ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་ཡིད་དམ་བཅས་པ་ལས། བདག་བཟོད་པ་བསྐོམ་པ་རྒྱུན་མི་ཚད་པ་འདེས། ནམ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། བཅུ་རྩེའི་ཆུས་ཁྱོད་ཀྱི་དྲུལ་དང་རི་མ་བཀྲས་ཏེ། འདོད་པའི་བཟོག་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཐོག་ཅེས་དམ་བཅས་སོ། །དགེ་སྐྱོང་དག་དེའི་ཚེ་ན་རྣ་སྐོང་བཟོད་པ་ཅན་དེ་ཤེས་པར་འདོད་ཅིང་། གཉན་དུ་མ་མེམས་ཤིག །དེ་ནི་ལྷུང་ངེས་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོའི་རྩེ་བྱང་དང་བྲེག་པོ་བཞི་ནི་ཀོ་རྩི་ཅུ་ལ་སོགས་པ་དགེ་སྐྱེ་ལྟ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་བཟོད་པ་བསྐོམས་པ་ནི། འདི་དག་ཀི་དོན་གྱང་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་དམ་བཅས་པས། མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། སྔར་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱུ་ཚབ་ཏུ་ལ་ཁོག་པ་དག་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང་།

৬৪৪৪। ।འདི་སྐད་བཀའ་ཀོས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བྱུང་བཟང་ཀུན་ལྡེར་ཀྱི་ཚལ་ཨོག་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཞི་ཀུན་དགའ་རབ་ནས་ལ་བཞུགས་སོ། ।དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཐུ་བ་ཀུས་ནས། ཚལ་ཕྱིག་ཀྱི་ནང་ན་སངས་ཀྱས་དུ་འདུག་སྟེ། འདི་སྙམ་དུ་ཏོག་ཙ་སྟེགས་སྟེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལངས་ཏེག་རྟེག་དུ་གཉེགས་པ་དོ་མཚར་ཚེ་སྟེ། སེམས་ཅན་མང་པོ་ཡང་རབ་དུ་བདེ་བ་ལ་བཀོད། ཀོ་ཏྲི་ཅ་ལ་སོགས་བའི་དགེ་སློང་ཐུ་སྟེ་དེ་མཚན་ཅི་བསྐགས་ན། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་རྣམ་བར་མྱེ་མ་ཐག་དུ་འདྲུག་བར་འགྱུར། ཆོས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་མ་ཐག་དུ་ཐོག་ཅར་ཐོས་བར་ཐྱུར། ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ཐོག་མར་དོམས་བར་ཐྱུར་སྙམས་དུ་ཏོག་པ་སྟེས་ནས། འདུག་པ་ལས་འདས་ཏེ་སངྒ་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། ཅེ་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་ཏེ། ।བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་ཀོ་ཏྲི་ཅ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྔོན་འདས་བས་ཀྱ་ཡང་དག་པར་ཟོགས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཁམས་སྐོམ་པ་ལས་ཆོག་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་བར་བྱས་བས་དེ་བས་ན་ང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་ནས་ཀྱང་ཐུང་། སྔར་རྟམ་བར་བྱོས་པ་ལ་ཀོ་དེ་རྒྱུ་དང་ཅུག་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ।ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། སྔོན་འདས་བས་ཀྱ་ཅི་ལྟུ་བུང་བགེས་པ་དང་སྐོམ་པ་ལས་བའི་བར་མཚོད་པ་བསྐྱེན་དུ་གསོལ། ।འཁོར་རྣམས་ཀྱི་འདི་དག་གིས་ཐོས་ནས་རྟོག་པར་འགྱུར། ।བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་བས་ཀྱ་ཅི་ལྟུ་བུང་བགེས་པ་དང་། ཐུང་ཟད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ཐོས་ཤིང་ཡིད་ལ་བྱས་ན། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཟད་ཅིང་ཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཟད་ཅིང་ཆད་པ་ན། ཡུལ་ན་དགྲ་ཞེད་ཅིང་ལེ་ལེགས་བར་འགྲོར་བ་བའི་བ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བ་སྟེ། རིམས་གཏེར་བའི་ཡི་དྭགས་དག ।མིའི་ཁྱག་དང་མདུན་བའི་ཁྱག་ཅིང་ཐ་བ་ལས། དེའི་ཚེ་

ནམ་ཡང་མི་ཐམས་ཅད་ལུས་དང་དགེ་དང་ཡིད་བསྡུད་ལ། ། དགེ་བ་བཅུ་ལ་གནས་བས། ཡི་དྭགས་མ་རྟུབས་པ་དག་བཟང་བ་མ་རྟེད་ནས། གྲུབ་ཐོག་སྟེ་མཐུ་མེད་བར་ཐྱུར་ཏོ། ། དེའི་ཚེ་ན་གཞོན་སྒྲིན་ལྟ་ཞིག་རྒྱལ་པོའི་གནོད་བྱེད་ཞིའི་ལའི་སྐུད་ཅེས་སྨྲས་སོ། ། བདག་ཅག་ནི་མིའི་མདངས་དང་ཕྲེག་ལ་ཁྱོས་ཏེ། ལུས་དང་སྲོག་ཉམ་ཐག་ཆུབ་པའི་གནོད་བགར་བདག་ཀོ། ། ཐམས་ཅད་དགེ་བ་བཅུ་ལ་གནས་བས། བདག་ཟས་དང་སྐོམ་མ་རྙེད་དེ། ཉམས་ཐག་སྲོག་ལ་བབས་པོ། ། རྐུབ་པོ་བདག་ཅག་ལ་ཡང་ཐུགས་མི་བརྩེ་བར། ཞེས་གསོལ་ནས། རྐུབ་པོས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་ཕྱིར། ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་བྲ་བས་རྩ་བཅད་ནས། གཞོན་སྒྲིན་རྣམས་སོ་སོར་ནས་སྐྱོད་བཟེད་དེ་ཁྲག་ལས་བངོམས་པར་བབྱུང་བ་བཅུག་གོ ། ། དེ་དག་ཁྲག་གིས་བངོམས་ནས་ཤིན་ཏུ་དག་པ་མཐུ་རབས་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏོ། ། དེ་དག་ཁྲག་གིས་བངོམས་ནས། དགེ་བ་བཅུ་ལ་ཅི་ནུས་སུ་སྦྱོར་ཅིག་ཅེས་བསྐུལ་ཏོ། ། དཀྱིལ་འཁོར་ལུས་ལ་ཁྲག་བྱུང་སྟེ། ཁྱོད་ཅོམས་ཤིང་བཤེ་བར་བྱས་པ་ལྟར། ཐོག་ཏུ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཉེར་ལྡན་པ་ཉིད་དུ། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཆོག་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་དུག་གསུམ་བསལ་ཏེ། འདོད་པས་གདུངས་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་བདེ་བའི་ཚུལ་དན་ལས་འདས་པ་ལ་འགོད་པར་ཤོག་ཅེས་གསོལ་ཏོ། ། ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྐུབ་པོ་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་དེ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྐོང་པ་དག་སྲོང་ལྟ་ཡིན་ནོ། ། དམ་གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་པར་སྨོན་པར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི། ། དེ་བས་ན་དས་སྲོག་མར་ཐོས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཤངས་རྐུབ་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། ། རྐུབ་པོ་ཀྱམས་པའི་སྐོབས་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་གོ། ། ། །

ལ་ཐུབ།། །བཅོ་བྱས་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ། རྒྱ་ཆེན་ཏ་ཀ་ཤིལ་མའི་ཚལ་ན་དགེ་སློང་གི་དེགེ་འདུན་ཆེན་པོ་བཅུ་ཕྲག་སྟེར་དང་བཅས་པས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་འབྱམ་བྱ་དང་པོ་ཐོག་ནས། དད་པ་དང་ལས་སྦྱིན་པཀུང་བྱ་བར་མཆིས་སྐྱེས་པས་ཀྱང་ལྷག་པར་རྒྱུར་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་བཟི་ཁྲ་དབུལ་ལོ། སྐྱེ་གོམས་པོ་དག་ཏུ་ཆགས་མཐུན་པར་དགེ་བ་ཁ་སྐོང་བྱེད། །ཡུལ་དེ་ན་རྟོགས་ཅིང་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྡུད་བྱེད་པས། འཕགས་པ་ལས་ཀུན་ཏུ་བར་མཛེས་པར་མཐོང་བ་དག་ཀི་ངན་པར་ལྟུ་བ་དག་ལ་ཡིད་ཚེས་པས། སྡིག་ཅན་ཕྱི་ཕྱོགས་མར་ཤིད་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་དེའི་ཀཏྲང་ཤེག་ཏུང་། སྐྱེས་པ་རྣམ་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་ངན་པར་ལྟུ་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ། ཐང་ཤའི་ལས་ཀ་ལས་མ་ཡིན་པར་བརྟུང་ནས། ལོངས་སྤྱོད་ཅི་བོ་གཡ་ཀྱིར་ནས་དེ་ལ་འབྱུལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་མེད་ཅང་ཤེས་ཏེ། དགེ་བར་རྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་མེད་དོ། །རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོའི་དེ་ལ་ལྷག་པར་སྐུག་པར་འཛེའ་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་མེད་ཀྱི་འཁོར་བ་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤི་ཞིང་ཁྱོད་ཀྱང་ཤི་ཞིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྱེ་ཞིང་ཁྱོད་ཀྱང་སྐྱེ་ཞིང་།

ཀཏྲཱགཽཏམཱི་ལ་བཅཱ་ན། ཅིའི་སྐད་དུ་མི་ཤེཥཱམ། རཏྣ་ཝིམ་བཀཱ་སྱ་ལ་བ། ཁྱོད་ཀྱིང་སྐྱན་འཇེག་དུ་འགྱོ་མི་ནུས་ན་ཡང་མི་ཞིག་ཀཏྲཱགཽཏམི་ཚོད་ལ་བབ་པོ་ཞེས་སྐྱན་འཇེན་བ་ཐོངས་ཤིག །རཏྣ་ཝིའི་ཀཏྟུང་གིས་ཀྱང་སྐྱན་འཇེན་དུ་བཏང་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་ནས། གྲལ་ངིམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེས་བ་རྣག་གྲལ་ཅི་ལྟུག་ན་འདུག་བ་ཡང་གྲལ་ཅི་ཐ་མར་སོང་ངོ་། །སྐྱེས་བ་རྣག་དོ་ཚ་ཞིང་སྐྱེངས་ནས། འདས་ཏེ་གྲལ་ཅི་ལྟུག་ཏུ་འདུག་ན་ཡང་། མ་ཚོངས་བར་གྲལ་ཅི་མཐུག་ཏུ་སོང་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་ཁན་གསུམ་ཅི་བར་དུ་གྲལ་ཅི་ཀོང་དུ་སོང་ན་དུང་གྲལ་ཅི་འོག་ཏུ་འདུག་བར་སྐྱངས་ན། མཐུ་མེད་བར་ཐྱངས་ནས། སྐྱེས་བཞིན་དུ་གྲལ་ཅི་ཐ་མར་འདུག་གོ །ཡོན་བདག་གིས་གནས་བརྟན་ལ་ཆུ་ཟིམས་བས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐུངས་ཏེ་སྐྱེས་བ་ལ་ཟིམས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། ཡོན་བདག་གིས་ཆུ་སྐྱེད་ཐོགས་ཀྱི་སྐྱེས་བ་རྣག་ལ་ཆུ་ཟིམས་ནས། ཆུ་སྐྱེད་ཀྱི་ཁ་འགེགས་ཏེ་ཆུ་འབྱུང་དུ་མ་གཏུབ་བས། ཅིར་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་ཉན་ཐོས་གསོལ་ན། ཆུ་ཡང་བྱུང་སྟེ་འགག་པ་བཀྱས་སོ། །འགག་པ་བཀྱས་ནས་སྐྱེས་བདག་གིས་བཤོད་སྐྱེས་སྐྱེས་ཐོགས་ཏེ་སྐྱེ་ན་ཁམ་བཏབ་བར་གསོལ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཡོན་བདག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ། ཐོག་མ་ཡང་དེར་ཀྱི་ཐྱིར་མ་ཡིན་པས། ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཀྱི་སྐྱེས་བ་ལ་སྐྱེ་ན་ཁམ་བཏབ་བར་གསོལ་ཅེག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བས། སྐྱེས་བདག་ཅེའོ་སྐྱེས་བ་རྣག་གི་ཚེའང་སྐྱེ་ཁམ་བཏབ་བར་གསོལ་ན། སྐྱོན་བ་རྣག་ལ་ཐེམས་ནས་སྐྱམ་ནུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་གསོལ་ཅེག་ཅེས་ལགས་བྱས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ལགས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུང་ཚངས་བའི་དབུལས་ལྟུ་བྱའི་གསུང་གིས་སྐྱེ་ན་ཁམ་བཏབ་བོ། །སྐྱེ་ན་ཁམ་བཏབ་ནས་སྐྱེས་བདག་གིས་བཤོད་སྐྱེས་ཐོགས་ཀྱི་སྐྱེ་ན་ནས་ཐེམས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐུངས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ནས་ཐེམས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། འཇིམ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་དུག་ལ་ཐེམས་ནས། འཁར་ཟས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྐྱེད་གི་ཉམ་མངའ་ལ་འཚགས་ཏེ། ཐེམ་དུ་མེད་བར་ཐུངོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ལོགས་སུ་ཐེམ་དུ་ཚས་བ་དང་། འཁར་ཟས་ཀྱང་སོ་

སོའི་ལག་ཏུ་འོངས་སོ། ।རཐང་ཅིག་ཕྱིས་སུ་ཉེ་སྐྱ་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ནས་ལག་བཀྲམ་ཏེ། ཕྱིང་ཡང་གདན་ལ་བཞུགས་ནས་ཅིས་བསྟན་བར་གསོལ་ལོ། ।དེ་ལ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱི་སྟོན་པ་དྲུག་ལ་སྨོན་པར་གསོལ་ཅེ་ན་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ।སྨོན་པ་དྲུག་ཀྱང་ཁ་ཐམས་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་གསོལ་ཚིག་ཅེས་བཀའ་བརྡ་བྱས་སོ། ।དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤིན་དུ་མཉེན་ཁང་བའི་གསུང་བྱུང་སྟེ། འདོར་མང་པོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་བྱེ་ཞིང་བསྟན་པས། འདོར་མང་པོ་ཡིད་ཚོམ་པར་གྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། ।གཟུགས་ཅན་སྐྱེ་བོའི་གཙུང་ཞི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཏོ། ।འདོར་གཏན་དག་ཅི་འཐས་བྱ་དང་པོ་ནས་འཐས་བྱ་གསུམ་པའི་བར་དུ་ཐོག་མར་ཐ་དད་དུ་བྱུང་སྟེ། ཟག་པ་ཟད་དོ། ।ལ་ལ་ཅི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། བྱིར་མི་སྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ནས་ཅི་སྙུར་སངས་ཀྱི་ཞིང་ཁྱོན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་སོ་ནས་ཡང་དག་པར་ཡིན་པ་ཤེས་ཤིང་རྟོགས་ཏེ། དགེ་མཚོག་གསུམ་ལ་དད་ཅིང་མོས་ཏེ་སྨོན་པ་དྲུག་ལ་མི་དད་དེ། དེ་ལ་བསྟེན་བཀུར་མི་བྱེད་པར་གྱུར་ཏོ། ।དེ་ནས་སྨོན་པ་དྲུག་པོ་ཤིན་ཏུ་སེམས་བཟློག་ནས་ཁོས་ཏེ། དབེན་པའི་ས་གྲོགས་སུ་སོང་ནས་སྐྱེ་བོ་དྲུག་ལ་མི་དད་དེ། དེ་ལ་བསྟེན་བཀུར་མི་བྱེད་ཅིང་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཁ་ཐམས་པར་གྱུར་ཏེ། བདག་གིས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་དགེ་སྦྱོང་གོ་ཤ་ལ་བཞེག་ཀྱས་བྱས་ནས། སྐབས་མ་རྙེད་ཀྱིས་དེ་ཡང་གིས་ཆེ་ནས་ཀྱང་བཞེག་བྱེ་སྐྱམ་བས་མས་ནས། བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་རྟོགས་ཤེས་བྱུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཁ་ཐམས་པར་གྱུར་ཏོ། ।ཕྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཁ་ཐམས་པར་གྱུར་ཏེ། ཐ་མར་སྐྱབས་འགྲོ་ལ་ཞུགས་ཏེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཉེ་བར་བསགས་ནས། ཚེ་ཐོག་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོ་ཐོབ་ཅིང་ཐོབ་ནས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོ་ཐོབ་ཅིང་ཐོབ་ནས། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་

སོ། །བདག་ཅག་པྲཱ་ག་ཀྱི་གསལ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཇི་འབྱུང་ཚེ་བར་སོ་སོར་སྨྲེ་ཀ་ཏེ་སྐྱམ་བསམས་སོ། །དེ་ནས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བྱེ་གསལ་ཐུབ་པ་དྲུག་འབྱུང་ངོ་དྲུག་ཏུ་སྐྱེས་ནས། གཙུབ་འདི་ལྟ་བུ་དག་སྣང་བས་སྐྱེ་སྟེ། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་སྔོན་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་ཏེ་དང་། བློན་པོ་དང་། ཉམ་ཆུང་། ཞིན་བདག་བྱེད་པོ་དང་། ཚོང་དཔོན་དང་། དེའི་དབོན་དག་གིས་ངེམ་འཛོམ་བྱས། བཀུར་སྟིར་བྱས། མཆོད་བར་བྱས་ཤིང་། བདག་ཅག་གི་གོས་དང་། ཟས་དང་མལ་སྟན་དང་། ཡོ་བྱད་རྣམས་རྙེད་པར་གྱུར། དེ་ཙམ་ཞིག་སྤྱོད་ཀྱང་ཕུན་བྱུང་འདི་ལ་ངེམ་གྱི་དང་། བཀུར་སྟིར་བྱེད་དོ། །གོས་དང་ཟས་དང་། མལ་སྟན་དང་། གང་ཟི་རྙེད་རྙེད་དང་། ཡོ་བྱད་རྣམས་མ་རྙེད་པར་གྱུར་ཏེས། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་དག་སྤྱོད་གོད་ཀ་མ་དང་མིའི་བླ་མིའོ་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ་འཇུག་གོ །དེ་སྟེ་དག་སྤྱོད་གོད་ཀ་མས་མིའི་བླ་མའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གཏེག་སྤྱོད་པ་ལ་ཕན་གྱས་ན། བདག་ཅག་གིས་ཀྱེམ་བསྟན་ཏོ། །དེས་སྤྱོད་གོད་ཀ་མས་ཀྱེམ་ན་བདག་ཅག་གིས་བཤིའོ། །དེས་སྤྱོད་གོད་ཀ་མས་བཤི་ན། བདག་ཅག་གིས་བཅུད་དོ། །དེས་སྤྱོད་གོད་ཀ་མས་བཅུད་ན་བདག་ཅག་གིས་བཅུ་རྒྱ་གོ །དེས་སྤྱོད་གོད་ཀ་མས་བཅུ་རྒྱ་ན་བདག་ཅག་གིས་སུམ་རྩ་རྩ་ཀྱེམ་སོ། །དེས་སྤྱོད་གོད་ཀ་མས་དེ་སྐྱེད་དུ་མིའི་བླ་མིའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པ་ལ་བདག་ཅག་གིས་ཀྱེམ་འཕྲོང་སུམ་འབྱུང་ལྟ་བུ་མིའི་བླ་མིའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་བཞིའོ། །དེ་ནས་རྫོགས་ཆེན་ལྷ་མེད་ཀྱི་བ་དུག །རྒྱལ་པོ་གཅུག་ཏུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དཀྱིལ་དུ་སྒོམ་ཞིང་། རྒྱལ་པོ་གཅུག་ཏུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དཀྱིལ་དུ་སྒོམ་ཞིང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཉི་ཁྲི་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་བྱས་པ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་རངས་ཀྱིས། བདག་ཅག་སྤྱོད་ཅིག་ཆོས་སྟོན་པ་ཐོས་མཆི་ན། ཤེས་བར་སྐྱབ་ཅིང་ཤེས་བར་སྐྱབ་པར་དང་། ལྷག་ཅིག་མིའི་བླ་མིའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་དུ་གཞུག་བའི་ངེ་གསལ་ཀྱིས། བདག་ཅག་སྤྱོད་ཅིག་ཆོས་སྟོན་པ་ཐོས་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྐྱབ་སོ། །ཞེས་རྣམས་རྫོགས།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ། རྗེ་བའི་བྱ་བ་ལ། ཆོས་འཁྱུག་ཐོག་མར་མེད་པ་ཡིན་ནས། ཁེད་འདུ་བའི་སྐྱེས་བྱུ་མེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཤ་ལ་བཏབ་པ་འམ། བར་ཆིག་གི་ཚུ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསྐྱུར་བ་འམ། ལྷ་སྲིང་མས་མེད་གེ་ལ་འབྲག་པ་འམ། ཁྱི་བྱན་ཀྱིས་རིང་ལུག་པོ་ལ་འཐང་མཐོན་ཐབ་ནས་འཚ་སྟེ། རི་ཁྲོད་ཁེར་ཞུགས་པར་མངོན་པས། བཅ་བར་སྣང་བ་ཁེད་ཀྱ་ཚང་གླེན་རེས་སོ། །སྟོན་པ་རྒྱ་གཤིས་ཡང་སྐྱས་སོ། །མངོན་པར་རྟགས་ཁྱིར་འབྱུང་བ་རྒྱལ་པོས་མ་གཟིགས་ཏེ། བདག་རྟག་གིས་ཆོས་འཇུག་རེན་འབྲེལ་ནམངོན་སྟེ། བསྐྱེལ་བའི་འོག་དུ་གང་རུགས་པ་མངོན་ཅེ། །རྒྱལ་བོས་སྐྱས་པ། འགྲན་འདེད་ན་སྐྱེ་འགྲན་ལ་རེ་གསྟེ། ཁེད་སྐྱེངས་ཀྱི་དོགས་སོ། །ཁྱོད་ཆོ་འཕྱུར་འབྲན་པར་གྱུངས། དེད་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོ་འཕྱུར་ནས་ཁྱོང་པར་ཆྱིས་ཤིག །སྟོན་པ་རྒྱ་གིས་སྐྱས་པ། ད་སྟེ་ཤག་བདུན་ན་ཆོ་འཕྱུར་འགྲན་ཆྱིས། གངར་འགྲན་བའི་ས་ལྷོ་གས་ཆྱི་བདར་མཛེད་ཅིག་ཅེས་སྐྱས་སོ། །སྟོན་པ་རྒྱ་གིས་དེ་སྐད་སྐྱས་ནས། ཆྱི་བདར་མཛེད་ཅིག་ཅེས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོ་འཕྱུར་ནས་ཁྱོང་པར་ཆྱིས་ཤ

བཞིན་གཤེགས་པ་བསྡུའོ། ། རྒྱལ་བོའི་ཁབ་ཏུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཙོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་རྩེ་དུ་གཤེགས་པ་ཡང་གཏོང་ཤེས་ཤིང་། རྟོགས་པས་སྨོན་པ་རྒྱ་ཆུང་འདི་སྐད་དུ། དགེ་སྦྱོང་གིས་ཀུ་མའི་ཚོ་འཕྲུལ་གྱིས་བདག་ཉིད་ཆེ་ཞིང་བྱམས་པའི་ཐབས་ཀྱིས་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ། ཚོ་འཕྲུལ་འགྲན་པའི་དུས་བྱམས་པ་ལས་བྱོལ་ནས། ཡངས་པ་རྩེ་དུ་བྱོལ་ལོ་ཞེས་བསྡུགས་ཏེ། སྨོན་པ་རྒྱ་ཆུང་ངུ་རྒྱས་པར་སྐྱེས་ནས། སོ་སོར་ནས་སྨྲོས་སྐྱེས་ཏེ། དེ་བསྟུན་དུ་རོ། ། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ཡང་ཞེག་པ་ལྟ་བཀྲ་བཤམས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོའི་འཁོར་ཞིབ་ཏུ་ཟག་བའི་སྙིང་ཆུང་ཚོ་བའི་རྒྱུས་ཞུགས་ནས། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡུལ་ཡངས་པར་རོན་དུ་དོང་ངོ་། ། སྨོན་པ་རྒྱ་ཆུང་ཡུལ་ཡངས་པ་རོན་དུ་བྱེད་ནས། ལེ་ཅོ་བྱེ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་རོགས་དགེ་སྦྱོང་གིས་ཀུ་མ་དང་ཚོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་གཅད་ན། དེ་སྙེ་ཤག་བདུན་ན་ཚོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་བཙུགོ། ། དེ་ནས་ལེ་ཅོ་བྱེ་རྣམས་བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀང་ནས་བདེར་སྐྱེ་འདི་སྐད་ཅེས་སོང་ཏོ། ། བྱེག་པ་བཅོ་སྟོན་པ་རྒྱ་ཆེ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་སྟམ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་ཚོ་འཕྲུལ་འགྲན་ཆེ་ཞེས་མཉེས་ན། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཉར་གཅིག་ཏུ་གསོལ། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ང་ཉིད་དུས་མཐུན་ཏེ། ། དེ་ནས་ལེ་ཅོ་བྱེ་རྣམས་ཡུལ་མི་རྣམས་དང་། ཡོ་བྱད་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་བཞིན་དུ་བྱུང་ངོ་། ཤང་ལྟ་བུར་འགྲན་པ་ལས། དེ་རིང་ལྟ་བཙོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཁོ་ནའི་ཚེ་ཐོག་མར་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ནས་ཀྱང་ཐོག་མར་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཀོ་ཤཱནྟི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁམས་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང

ལ་བསྟན་དོ། །སྨོན་པ་རྣག་པོ་ཀོ་ཤཱ་ཞེས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཐུང་ངུ་ཡ་ན་ལ་གཏམ་སྨ་མ་བྱས་ཏེ། དེ་སྐྱེ་ཀོ་ཤ་འདི་སྐད་དུ་མ་བཏུབ་ནས་བདག་ཅག་ལ་ཆོག་གིས། རྒྱལ་པོས་བདག་ཅག་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་བྱས་ཐོག་ཅིག་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། ཐུང་ངུ་ཡ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྨོན་པ་རྣག་ཅིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཚོ་འཕྲུལ་འགྲན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་མཆོག་ཏུ་ཞུགས་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱང་། ཐུང་ངུ་ཡ་ནས་ཀྱི། །དེ་ནས་ཐུང་ངུ་ཡ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཀཱཤྱཔས་ཅན་སྨྱིང་པོ་བཞིན་དུ་སྐྱེར་ཏེ། བཤམས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་བཙུགས་ཏེ། ཡུལ་ལྷར་ཕྱིར་གཤེགས་སོ། །ལྷར་ཀྱིའི་རྒྱལ་པོ་གྲུབ་རྩེར་ལས་ཀྱང་མི་མངའ་བོ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསྟོད། །ཀོ་ཤཱམ་བིའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡུལ་ལྷར་ཕྱིར་གཤེགས་པ་གཟིངས་ཐོགས་ཀྱིས། སྨོན་པ་རྣག་ཀྱང་ཕྱི་བཞིན་ཚོང་དོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཐུང་ངུ་ཡ་ན་འཁོར་སྨོང་ཟག་བརྒྱ་དང་རྒྱལ་པོ་ཀཱཤྱཔས་ཅན་སྨྱིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འཕྲོགས་ཏེ་ཡུལ་ལྷར་ཕྱིར་གཤེགས་སོ། །དེ་ནས་སྨོན་པ་རྣག་པོས་རྒྱལ་པོ་ཐུག་ཚོར་ལ་བདག་ཅག་དེག་སྨྱིང་གི་ཉམ་ཚོ་འཕྲུལ་འགྲན་བཅངས་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། རྒྱལ་པོ་དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་ནས། རྒྱལ་པོ་ཀཱཤྱཔས་ཅན་སྨྱིང་པོ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་ཏེ། ཡུལ་དེ་ཀ་ཅི་ཡིའི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡུལ་ལྷར་ཕྱིར་གཤེགས་སོ། །ཡུལ་དེ་ཀ་ཅི་ཡིའི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ཡུལ་ལྷར་ཕྱིར་གཤེགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཐུག་ཚོར་ལ་བདག་ཅག་དེག་སྨྱིང་པོ་ལ་ཆ

རེ་ཞས་རྒྱལ་པོ་དེས་ཀྱང་ཡི་བྱད་བཤམས་ཤས་ཀ། དུས་ལ་བབ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཀ། ཡུལ་བྱ་རུན་སེང་གེའི་གསེགས་སོ། །ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་ཁང་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བས་ཀྱང་། འཁོར་ཐམས་ཅོད་དེ་དག་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསྟོད། །དེ་ཀི་ཚེ་ཤི་རིའི་མེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུངས་བཤད་ཀོད་ཤེས་ནས། སྨོན་པ་རྒྱ་ཆུང་དེའི་རྗེས་སུ་སོང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་ཁྱེན་རྡོ་མིས་ཀྱང་འཁོར་ཞི་ཐུབ་དང་བཅས་ཀ། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། འཕྲོག་ཅེ་གནས་རེར་སོང་ངོ་། །སྨོན་པ་རྒྱ་ཆུང་དེའི་རྗེར་རྒྱ་ཁོལ་བ་དང་། ང་ཀྱིན་དུས་རབ་ཏུ་ཞེས་བགའ་སྩལ་ཏོ། །རེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་ཡུལ་སེང་སྒྲུར་གཤེགས་སོ། །ཡུལ་སེང་སྒྲའི་གྲུབ་རི་གསང་རྟགས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ཆེ་བྱས་ནས། གཟམ་ཅན་འབྱུང་ཏེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསྟོད། །ཡུལ་ཀྱང་ཤས་ཆེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཙུད་བཅས་གཅིར་རྟོགས་ནས་སྨོན་པ་རྒྱ་བོ་ཡང་རྗེས་སུ་སོང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་ཚངས་སྦྱིན་འཁོར་ཞི་ཐུབ་བཙུན་ཏུ་དང་། གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་རྒྱ་ཆར་ཡང་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་དུ་གཤེགས་ཤིང་རྗེས་སུ་སོང་ངོ་། །སྨོན་པ་རྒྱ་ཆུང་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། ཀུ་ཤའི་རིགས་རྣམས་ལ། དགེ་སྦྱོང་གོ་མ་དང་ཚོར་འཛུལ་བཀྲན་བར་བྱས་པ་ལས་དེར་ཀྱི་མཐུ་ཆེ་བས་ཕྱོགས་ཡེངས་མ་གཏམ་དུ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་ཀུ་ཤའི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་དུ་བཅོ་ལྔ་འདས་ལ་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱས་མཛེས་ཏེ་ཞེས་བགའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུ་ཤའི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཡི་བྱད་སྦྱར་ཅིང་བཤམས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ། ཡུལ་མཁྱེན་དུ་ཡོད་བར་གཤེགས་སོ། །དེའི་ཚེ་མཁྱེན་དུ་ཡོད་བའི་རྒྱལ་ངོ་གསལ་རྒྱལ་ཡང་འཁོར་དང་བཅས་བས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསྟོད། །ཀུ་ཤའི་རིགས་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཙུད་བར་གཟིགས་ཏེ། སྨོན་པ་རྒྱ་ཆེས་ཀང་རྗེས་བཅའ་ཞིང་། །

ཀུན་ཏུའི་ངེ་གསར་རྣམས་ཀྱང་འབྲོང་ཁྱད་དུ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། ཆུབ་བོ་རྣལ་དང་། འབྲོང་རྣམས་ཀྱིས་མཁའ་དབྱིངས་ཡོངས་སུ་གང་བོ། །སྐྱེས་པ་དྲག་པོ་ཡང་དེར་བྱེད་ནས། ཆུབ་པོ་གསལ་ཆུབ་ལ་འདི་སྐད་དུ་དགེ་སྦྱོང་གིས་ཅི་ཤེས་སོ། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཤེས་ཏེ། ཆུབ་པོ་ཆུབ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཡིན་ནོ། ཆུབ་པོ་ཆུབ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ནི་འཁོར་མང་པོ་ཡང་ཆུབ་པའི་ཡུལ་དུ་ཇོག་ཏུ། ཆུབ་པོ་ཆེན་པོ་བཅུ་ཐེག་ཆེན་གསུངས་ཏེ། ཆུབ་པོ་གསལ་ཆུབ་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མི་ཤེས་པ། ཆོས་ཀྱི་ཆུབ་པོ་ཆེན་པོ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་བྱེད་ཅེས་བཏོན་ཏེ། །འོན་ཀྱང་སྐྱོན་པ་དྲག་པོ་དག་རྟེད་མི་ཐུབ་སྟེ། ། ཆུབ་བསྟེན་པས་བས། ཆུབ་པོ་གསལ་ཆུབ་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བཞུགས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྐྱེས་པ་དྲག་པོ་དག་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒྲུབ་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བཅུ་རེ། ཆོ་འཕྲུལ་ཀྱི་བྱེ་གྲངས་དམྱལ་བར་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དཔྱད་མཁྱེན་ཏེ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཆུབ་པོ་གསལ་ཆུབ་ཀྱིས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་ནས། ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པའི་གནས་མཁྱམ་ཞིང་སྒྲུག་དང་བྱས་ཏེ། མེ་དཀྱིལ་དང་སྨོས་མང་དུ་བཤམས་ཤིང་སེང་གེའི་ཁྲི་བཙུགས་ནས་བ་དན་དང་། ཆུབ་མཚན་ལ་སོགས་བཀྲམ་ཏེ། འཁོར་མང་པོ་འདུས་སོ། །དེའི་ཚེ་དམྱལ་བྱ་རྣམས་ཚེས་ཅི་ཀི་ཉིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲན་པའི་གནས་སུ་ཤེགས་པ་དང་། ཆུབ་པོ་གསལ་ཆུབ་ཀྱིས་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་དང་འབས་བཤམས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱུག་དང་བླུལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོམས་ཤིང་གསོལ་ནས། ཆོམས་ཤིང་སྐ་ལ་བཏུས་ཏེ། །སྐ་ལ་བཏུས་ཏམ་ཐག་དུ་སྐྱེས་ནས་ཡལ་གའ་དང་། ལོ་མ་ཆུབ་པ་མཐོ་ཞུང་དཔག་ཚད་བྱ་བཏུ་བཅུ་སྙེད་ཀོ། །ཡལ་གའ་དང་ལོ་མ་ཁོང་ཁོངཡུག་ཏུང་དཔག་ཚད་བྱ་བཏུ་ལེའམ་མོ། །དེ་མ་ཐག་དུ་མེ་དཀྱིལ་ཤིང་རྟའི་འཁོར་ལོ་ཙམ་གྱི་ཆོས་སྐྱེས་ནས་འཁོར་བྱ་ཡང་ཁེ་བྱ་ཤིང་ཁམས་བཅོམ་པ་ཙམ་དུ་སྐྱེས་ཀོ། །ཆ་བ་དང་། ཡན་ལག་དང་།

Digitized by Google

བདག་མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱབས་དྲུན་དུ་གྱུར་ནས། ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྐྱ་ཅོག་སུ་ མཆོར་ཞིང་བཅར་སྟེ། ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱང་མིལ་ཞིག་གོའོ། །གང་གིས་བཟས་བྱ་དེ་ཟོས་ནས། བདུད་རྩིའི་ རོལས་ཀྱང་ལྷག་པར་ཐྱུག་པར་གྱུར་ཏེ། རི་བསྐང་གིས་ཀུན་དུ་མངར་བའི་རིས་ཡོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ དེ་ལས་ཤིན་དུ་དགའ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་དང་ མཐུན་ཏེ། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དུ་མང་དོ། །དེའི་སྐྱེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཕྱུང་པ་ཡན་ནས་སྐྱན་ དྲངས་ནས་མཆོད་པ་སྐྱར་རོ། །དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རྒྱལ་གཡས་གཡོན་དུ་དེན་པོ་ཆའི་རིགས་སྐྱལ་ཏེ། ཤིན་དུ་མཛེས་པ། མཛེས་པ། རིན་པོ་ཆེ་སྐྱེས་གཉིས་ཀ་ཁ་དོག་ལྷུར་ལངས་པ། ཤིང་རྣམ་པ་སྐྱ་ཚོགས་རིད་ལ་སྐྱེས་ པ། མེ་རོག་དང་། འཕགས་པ་རབ་དུ་རྒྱས་པ། སྐྱ་སྐད་ཤིན་དུ་སྐྱན་པ་འབྱུང་བ། རིགཅིག་ཀི་རྟེ་མོ་ལ་འཕགས་པ་རོའམ་དང་ལྡན་པ། འཇམ་ཞིང་མངར་བ་རབ་དུ་འབྱུང་བ་སྟེ། མི་མང་པོ་དེ་ལ་ཡིད་ཀཞིན་དུ་ཆོམ་པར་ཆོའོ།། རིགཅིག་ཀི་རྟེ་མོ་ལ་རྟ་ཤིན་དུ་མངར་བ་དང་། འཇམ་པ་སྐྱེས་ཏེ། དུག་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་རྣམས་དེ་ཡིད་ཀཞིན་དུ་ ཟ་ཤིང་ཆོམ་པར་སྐྱལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་མེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མེལ་བསྐྱེད་པས། མིཁོ་རིས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ལས་ཁྱེ་རིགས་སུ་ཚོས་བསྐྱབ་ནས་མེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མེལ་བསྐྱེད་པས། མིཁོ་རིས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཁྱེ་རིགས་སུ་ཚོས་བསྐྱབ་ནས་མེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མེལ་བསྐྱེད་པས། ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྐྱ་ཚོགས་སུ་ཁོར་བ་དྲུག་ཏུ་ཆུ་ཤོག་བཞུག་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཤོག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཤོག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། རྣམ་པར་ཐོག་ཏུ་ཆུ་ཤོག་བཞུག་ནས། ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྐྱ་ཚོགས་སུ་ཁོར་བ་དྲུ

དང་། ལེ་བཅན་དང་། རྒྱ་ལས་གཡས་པའོ། །བདུ་མ་དེའི་རྡེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མངར་ཞིང་ཐོ་ལ། བདུ་མ་དཀར་བའི་ཁ་དོག་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འདུ་ཅང་ཉིས་གཉའ་ཤ་ཀུན་སྐྱང་བར་བྱས་ཏེ། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤིན་རྗེར་དེ་བ་ཚེའི་རྗེད་དེ་ལ་བབྱུ་ཞིང་། ཀུན་ཏུ་དགའ་ནས་བསྟོད་དོ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་མང་པོའི་ཐུང་སྐྱང་ནས། ཆོས་རྣམ་པ་མང་པོ་བསྟན་ཏེ། གོ་ཞིང་རྟོགས་པར་མཛད་ནས། ལ་ལ་ནི་བྱ་ན་མེད་བའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལ་ལ་ནི་བཟས་བྱ་ཐོ་ནས་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷུང་སྐྱེས་པ་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་བསྐྱེད་པ་ཡང་དག་ཏུ་མེད་དོ། །དེའི་ཐྱིང་ཀྱི་བར་ཆུལ་པོ་ཞེན་དུ་བ་མིས་མཆོད་བའི་ཡོ་བྱད་བཤམས་ཏེ། སངས་རྒྱས་སྐྱབ་ཏུ་སོང་། །འཕོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དེའི་ཀྱེ་བར་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེད་བྱ་དེའི་ངོས་བཞི་ན། ཡྱར་བ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཡོད་བ་ལ། ཐྱིར་ཡང་འཁོར་ཞིང་རྗེད་དེ་ཀྱིར་དུ་འབབ་བ་དང་། ཆུ་འབབ་བའི་སྐྱ་ལས་དཀའ་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྐྱོབས་ལྟ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། འཕགས་བའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་བྱུང་དང་། ཚ་ངོལ་ཏུ་ཐྱིན་བ་བྱུང་དང་། སྟོང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་། བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཆ་ཤེས་བ་བཞི་ལས་སོགས་ཀྱི། ཆོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱ་འབྱུང་ཞིང་། ཆོས་ཀྱི་སྐྱ་དེ་ལས་ཁོད་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོགས་ནས། སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཏེ་བཞུགས་བྱ་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་བསྐྱེད་པ་ཡང་ངར་བྱ་མང་ངོ་། དེའི་ཐྱིང་ཀྱི་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐུན་ལ་ཐུ་ཚད་ཡོད་ཅིང་། ཤིན་ཏུ་ཡིད་འོང་ཞིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤིན་རྗེར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་སྟོན་པ་ལ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་སྟོན་པ་ལ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་སྟོན་པ་ལ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་སྟོན་པ་ལ།

Digitized by Google

ཀྱི་འཁོར་བསྐྱེད་བ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་སྐྱེ་ཤི་ལས་ཅི་ཙམ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱ་ན་དང་མཉམ་པ་ཡི་བྱད་སྐྱེངས་ཤོ། །དེའི་ཤིན་བཙན་ཐོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་འཁོར་ཡང་ཅི་ཙམ་ཞིག་གི་བསམ་པ་གཏེག་གི་ཁས་ཤེས་བར་བྱས་ཏེ། སོ་སོའི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱང་རྟོག་པར་བྱས་ནས། སོ་སོ་ནས་དགའ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡིན་ཏན་བསྔགས་སོ། །དེ་དག་གིས་བཙོམ་ལྡན་འདས་ལ་རབ་བའི་ཚེས་ཀྱན་བས། ཁོང་དུ་ཆུད་ཉིང་རྟོག་ཤན་སངས་རྒྱས་སུ་སྐྱོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། འཕགས་བྱ་ཐོག་པ་དང་། མཐོ་ངེས་ཀྱི་ལྷུང་སྟེ་བར་སྐྱོན་པ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་སྐྱེ་ཤིན་གྱ་ཀྱེའི་ངགས་རྣམས་ཀྱས་སྐྱ་ན་དང་ས་ནས། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཤིན་ཀྱིན་བར་འཁོར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོ་སོ་ནས། འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་པོར་བཀྱར་རོ། ངེན་ཐོ་རྣ་སྐྱ་བདུན་དང་བྱ་སྐྱོང་ལྡན་བར་སྐྱལ་ནས། རྒྱལ་ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱོ་སྐྱང་དུ་བྱས་བར་མཐོང་སྟེ། སོ་སོ་ནས་ངོ་མཚར་རྟུར་དུ་བྱུང་བའི་སྐྱོ་བ་སྐྱེས་ནས། སྐྱོ་བ་དེ་ལ་བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་རྣམ་པར་ཕྱེ་ཤིང་བསྟན་པས། སོ་སོའི་ཡིད་ཅིམ་པར་གྱུར་ཏོ། ཏྱ་ནས་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ལ་ལས་ཉན་གྱ་ཐོབ་པ་དང་། ལྷུ་དང་མིང་སྐྱེས་པ་གང་མེད་གྱུར་ཏོ། །དེའི་སྐྱེ་ཤིན་ཏུ་ཅིན་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཏེ། ། སངས་ཀྱིའི་ཁྱིད་བཅས་པའི་ཚུལ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་བཞུགས་པ་དང་། བཅུ་ཅིན་ཀྱིས་གཡོན་ཏན་མཚོད་པ་ཅིང་། ཚངས་པའི་རྒྱལ་པོས་ཀྱན་པོའི་ཐུ་ཤལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་སྐྱ་བར་ཁྱེད་པ་ལ། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སངས་ཀྱི་ཁྱིད་ལ་མཉན་པ་དང་། སངས་ཀྱིའི་ཁྱིད་ལ་ཐུ་ཤལ་ཏེ་སྐྱ་ཤིང་ཁྱུའི་སྐྱ་ཅིན་ཀྱི་ཤིག་ཅིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་ཁྱུ་ཤིན་ཏུ་ཐུ་ཤལ་ཏེ། ཁྱོ་ཅན་ཁྱུ་སྐྱིན་པོ་ཐུ་ཤིག་བྱུང་ནས། སྐྱོན་པ་རྒྱུ་གི་ཁྱིད་རྣམ་ནས་པའིག་གོ །ཐུག་ནོ་རྡོ་རྡེ་རྡེའི་རྡེའི་རྡེའི

བོང་སོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། སྐུ་དང་ཁ་སྐྱར་དང་ཐུ་སྐྱེ་དགེ་སློང་དུ་སྐྱོང་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་དག་ལ་ཅི་ནས་བསྟན་བས་ཆགས་པ་ཀུན་ཟད་དེ། ཉོན་མོངས་པ་ལས་རྣམ་བར་གྲོལ་ནས་དབུ་བཅོམ་བར་སྐྱོང་ངོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐྱབས་པ་སྐྱེ་བུ་བྱ་ག་བཅུད་ཐེ་ནས་བཀྲེ་བར་བཞེད་ནས། ནམ་མཁའ་ཡོངས་སུ་གང་བར་མཛད་དེ། འོད་ཟེར་དེ་དག་རེ་རེའི་ཐོག་མ་ལ་བདུ་མ་རྩེན་གོ་རེ་རེ་སྐྱལ་ནས། ཡང་མ་དེ་དག་རེ་རེའི་སྐྱེང་ན་སྐྱ་བའི་སྐད་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་རང་བའི་ཚོས་སྐྱེ་ཁ་རེ་རེ་སྐྱལ་ཏེ། འཁོར་ཚང་ཐོ་ཀུན་ཀྱིས་སྐྱབས་ཏེ་ལྷུ་བྱང་མཐོང་བར་བྱས་པས། ལྷག་པར་དད་པའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་བསྟན་ནས། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས། ཁ་ཅིག་ནི་འཐས་བྱེད་པ་ཐོབ་ནས། ཁ་ཅིག་ནི་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་ལྷུན་མེད་ཀྱི་ཆོགས་བསྐྱེད་པ་ཡང་གང་སེམས་མེད་དོ། །དེའི་སྐྱེ་ཉིན་ཚངས་ཀྱི་ཐུབ་པོས་ཀྱང་བོས་ཁ་ཅིག་ཏུ་མཐོ་བ། ལྷུམ་མེ་ལྟང་བར་བཞུགས་པ་སྐྱེ་ལ་ནས་འཁོར་ཐམ་ཁས་ཀྱང་དུ་སྐྱང་ཞིང་གསལ་བར་མཛད་དོ། །དེ་གཟའ་ཚེར་ཀྱིས་ཚངས་ཀྱི་ཐུབ་པོས་ཀྱང་བོས་ཁ་ཅིག་ཏུ་མཐོ་བ། ལྷུམ་མེ་ལྟང་བར་བཞུགས་པ་སྐྱེ་ལ་ནས་འཁོར་ཐམ་ཁས་ཀྱང་དུ་སྐྱང་ཞིང་གསལ་བར་མཛད་དོ། །དེའི་སྐྱེ་ཉིན་ཀུན་ཚངས་ཐབ་ཀྱི་ཐུབ་པོས་སྐྱབས་ཏེ་ཐུབ་ཅིང་རང་བའི་ཚོས་སྐྱེ་ཁ་རེ་རེ་སྐྱལ་ཏེ། འཁོར་ཚང་ཐོ་ཀུན་ཀྱིས་སྐྱབས་ཏེ་ལྷུ་བྱང་མཐོང་བར་བྱས་པས། ལྷག་པར་དད་པའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་སུ་ཆོས་རྣམ་པ་སྐྱེ་ཆོགས་སྐྱེ་ཞིང་བསྟན་བས། ཁ་ཅིག་ནི་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་ཡང་གང་སེམས་མེད་དོ། །དེའི་སྐྱེ་ཉིན་ཚངས་ཀྱི་ཐུབ་པོས་ཀྱང་བོས་ཁ་ཅིག་ཏུ་མཐོ་བ། ལྷུམ་མེ་ལྟང་བར་བཞུགས་པ་སྐྱེ་ལ་ནས་འཁོར་ཐམ་ཁས་ཀྱང་དུ་སྐྱང་ཞིང་གསལ་བར་མཛད་དོ། །དེའི་སྐྱེ་ཉིན་ཀུན་ཚངས་ཐབ

དོ། །དེའི་ཐུན་ཆིག་ཕྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱིས། སངས་རྒྱས་སྐུ་ན་རཏ་ན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཤེས་བཟང་ཁམས་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཕྱག་ནས། གཤེར་ཐུ་མདོག་ལྟང་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་བཞིན་དུ་སྐུ་མི་སྡུང་བར་མཛད་དེ་ནས། འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་བཏུ་སྟེ། གཤེགས་ཏུ་བཙལ་བའི་གསུང་གིས་དཔལ་བའི་ཚེམ་རྩམ་བར་ཆུ་ཏིང་བསྟན་ཏེ། འཁོར་མང་པོས་དཀའ་མཁྲོང་བར་བྱས་ནས། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཆུམ་མི་ཁྲོག་གཅེ་སྟ་ལ་གནས། ལ་ལ་ནི་འགྲས་བུ་ཐོབ། །ལ་ལ་ནི་ལྷུན་དང་མིང་ཆུ་ཐེམས་བསྐྱེད་པ་ཡང་བྱང་སེམས་མེད་དོ། །དེའི་ཆུམ་ཀྱི་ཁྲིམ་བདག་ཅོག་དམ་སངས་རྒྱས་སྐུ་ན་རཏ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཤེས་བཟང་ཁམས་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཕྱག་ནས། གཤེགས་ཏུ་མདོག་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་བཏུ་སྟེ། སྟོང་ཚེན་བོའི་འཇིག་རྟེན་ཁྲི་ཁམས་དེ་ཀུན་འོད་ཟེར་ཆེས་གང་བར་བྱས་ནས། འོད་ཀྱིས་རེ་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ཁོ་ནས་ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཐུབ་པ་ཁོ་ནས་ཤེ

སེམས་བསྐྱེད་བ་དང་། བྱིར་མི་ལྡོག་བའི་ས་ལ་གནས་བ་དང་། འཕགས་བྱ་ཐོབ་བ་དང་། ལྷུ་དང་མིར་སྐྱེ་བ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་ཐུ་ཚེན་རྒྱལ་པོ་སྐུང་དུ་ཡ་ནས་སངས་རྒྱས་སྐྱེ་ན་དུདས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྒྱལ་པོ་སྐུང་དུ་ཡ་ནས་མེ་དོག་གིས་གདོངས་བ་དང་། གཏོང་བའི་མེ་དོག་རྣམས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རི་ལ་པོ་ཆེའི་གིང་ཁ་སྐོང་ཚེན་པོ་བཀུ་བ་ཅན་སྐོང་གཤམ་ཐུ་སྐོང་ཆེན་ཐམེ་འཇིག་རྟེན་ཐུ་ཁམས་ཀུན་དུ་སྐང་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བར་བྱས་སོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་ནས་བར་ཆད་བ་ལ་སྐྱ་ན་བཏང་བ་བཞིན་དུ་དམ་བའི་ཆོས་བསྐྱན་བས། ཁ་ཅིག་ནི་བྱ་ན་མེད་བའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཐུ་ཚེན་མི་སྐྱོ་བའི་ས་ལ་གནས་པ་དང་། ལྷུ་དང་མིར་སྐྱེ་བ་ཡང་གང་མེད་དོ། །དེའི་ཐུ་ཚེན་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྐྱེ་བོས་སངས་རྒྱས་སྐྱན་ནུདས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བོ་བར་ཐུགས་ཏེ། །ཚུལ་བོ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་བའི་བར་ཐུགས་ཏེ། །ཚུལ་བོ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེ་ཐུ་བ་ཁོ་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །

སྐྱེད་པོས་བྱས་མོ་གཏེམ་ས་ལ་བཏུ་གས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་
ངོ་མཚར་ཅེ་བའི་མཚན་སུམ་བྱུ་རུ་གཏེམ་མངའ་བ། སྐྱབས་མཚན་གཞན་བ་ལྟར་སྣང་ཅི་འཛིན་གསེགས་བཅི་
ཤགས་ཀྱི་མཐིལ་ན་འཁོར་ལོའི་མཚན་མངའ་བ་འཁོར་རྣམས་ལ་བསྟན་ཏུ་གསོལ་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ཤགས་བཀྲང་སྟེ། འཁོར་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤགས་ཀྱི་མཐིལ་ན་འཁོར་ལོའི་མཚན་མངའ་བ་ཐམས་
ཅད་ལ་བསྟན་ཏོ། །འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤགས་ཀྱི་འོག་གི་འཁོར་ལོའི་མཚན་ཉིན་བྱས་པ་ལྟ་བུར་ཤིན་ཏུ་
གསལ་བ་མཐོང་ནས་སྐྱོ་མེ་ཤེས་བར་བལྟ་འདོད་དོ། །ལྟག་བར་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་མཛད་ན། འདི་ལྟ་བུའི་འཁོར་
ལོའི་མཚན་དང་ལྡན་བར་ཐུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སྦྱོན་འདས་བའི་དུས་ན་དགེ་ཚ
བཅུའི་ལས་དགུག་ཅང་ངེས། གནས་དག་ཟེད་པར་ཡང་བསྒྲལ་བས་འདི་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ལྟ་བུར་ཤིན་དུ
གསལ་བར་བྱེད་པར་ཐུར། དགེ་སྦྱོན་འདས་བའི་ཚེ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ལ་
བཟུང་ངོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཇི་
ལྟར་མཛད་པ་དང་། གནས་དག་དགེ་བ་བཅུ་ཟེད་པར་ཇི་ལྟར་བསྒྲལ་བ་ཐུགས་རྗེ་བར་དགོངས་ཏེ་བསྟན་ཏུ་གསོལ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཤིན་ཏུ་རྒྱ་བར་ཡིད་ལ་རྟུབས་ཤིག་དང་བསྟན་པར་
བྱའོ། །སྐྱོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཆེད་མེད་པའི་ཚེ་ལོག་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཤིང་རྟ
ནི་མེ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་ཁབ་ནི་བཀྲ་ཤིས་སྐྱོང་ལ་དབང་བྱེད་དེ། བློ་ཆེར་གཞི་ཐག་བཅུ་ཡོད། བློན་པོ་ཆེན་
པོ་ནི་སྐྱོང་ཐག་བཅུ་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བཅུའི་མོ་སྐྱོང་ཐག་ཏུ་གྱུ་ཡོད་དེ། གྲྭས་ཅིག་ཏུ་མཛེས་མེད་པས་རྒྱལ་པོ་
ངན་པ་དག་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། གཅུང་ཟངས་པ་ཡང་མེད་སྙམ་ནས། ཤིན་ཏུ་སྐུ་ངན་ཀྱིས་གོན་ཏེ། ལྟ་མཚུངས་ཀྱལ་པ
མཆོད་ནས་བྱི་དུས་གང་ནས་ཤེ་གས་ཤེས་ཏེ། བཅུའི་མོ་ཆེའི་མོ་སྐུ་ལི་བ་ལ་ཅེས་བྱ་བ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་སྐྱེས་ཏེ། དེ་
རྒྱུ་ཅན་བཅུའི་མོ་ཡིད་གཞུངས་ཤིང་མཁས་པ་དང་། མཉེན་ཞིང་དེས་བསམ་བཟོ་བ་མང་པོ་ཡང་དགེ་བ་ལ་འཇོད་

Digitized by Google

བཅའ་མིས་བ་དང་། ཐྱོས་རྒྱ་བ་ཆོད་ཁ་དང་། བྱ་ཞེའུ་ཞེག་བཅས་ཀྱི། བྱད་གཟུགས་ལེགས་པ་བལྟ་ན་སྡུག་ཅ། ཐལ་ལས་འཐགས་པ་ཐང་བཟང་བ། བ་སྤུའི་བྱ་གུ་ཀུན་ནས་བོར་འབྱང་བ་ཞེག་བཅས་ཀྱི། རྒྱལ་པོ་ཡང་བྱ་དེ་ལ་ཤིན་དུ་སྡུག་པར་སེམས་པས་སྐྱེ་མེ་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་རྟོག་སྟེ། མཚན་མ་ལས་ཀྱི་ཐོས་ཀྱང་མཚན་ནས། མཚན་མ་ལས་ཀྱི་ཐོས་ཀྱང་མཚན་ནས་བཟུང་བརྟགས་ན། ཞེའུ་འདི་ནི་ཤིན་དུ་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །ཞེས་དཀའ་ཐ་སྐྱེས་ནས་ཞེའུ་འདི་ནི་མཚན་དང་སྦྱར་ན་བཞི་ལ་དབང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་སྨན་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་མཚན་མ་ལས་ཀྱི་ཞེའུ་མིང་ཐོག་ཤིག་ཅེས་སྨན་པ་དང་། མཚན་མ་ལས་ཀྱི་ཐོས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞེའུ་འདི་མིའི་རྣམ་པ་ཁྱད་ནས། རོ་མཚོར་ཆེ་བའི་ལྷས་ཅི་བྱང་ཞེས་རྗེས་པ་དང་། ཞེའུའི་མས་ལྷག་བར་ཡིད་གཞུང་ཤིང་རེས་པ་དང་། དགེ་བ་ལ་འཇོད་པ་ལ་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སྨན་ནས། མཚན་མ་ལས་ཀྱི་ཐོས་ཞེའུའི་མིང་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ཅན་དུ་གསོལ་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྒྱུར་ནས་མ་ལས་བའི་བློ་དང་ལྡན་ཏེ་གཞན་བས་ཉམས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དུས་ཕྱིས་ཤེག་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཆེ་འཕོས་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྒྱུར་བར་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་བྱས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་ངས་ནི་རྒྱལ་པོ་མི་རུས་སོ་ཞེས་བཟློག་གོ། །བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་པ། ད་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ནོར་བས་ཀྱང་བློན་པོ་གཞན་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །ད་རྒྱལ་བྱས་རྒྱལ་པོ་མི་མཛད་ན་སྡུ་ཤེག་རྒྱལ་པོར་གཏུག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་བྱས་སྨན་པ། འཇིག་རྟེན་འདི་དག་ནི་མི་རིགས་ཁའི་སྟོག་པའི་ཚོས་ཅུང་ངོ། །བསད་པ་དང་། ཚད་པས་བཅད་ཁའི་ལས་བྱས་ན། ཁོ་བོ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལས་མི་ཚུང་སྟེ། གལ་ཏེ་ཞེའུ་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤེས་པ་བཅུའི་རྒྱུ་དུས་ན། ཁོ་བོ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལྟོད་རྒྱས་སོ། །ཞེས་བཟློད། །བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་པ། འདི་ནི་ལེགས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ཁང་ཁྱེད་ཅིག་དང་། དགེ་བ་བསྒྲིལ་ལས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བཙུན་པར་བཀར་བཏེག་སོ། །ཞེས་གསོལ་པ་དང་། མོད་ལ་རྒྱལ་པར་གཤེགས་ནས་མི་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་བསྒྲིལ་ལས་ཀྱི་ལམ་སྟོང་དུ་བར་ཡིད་མཐུན་ཏེ་བཀའ་བཞིན་དུ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅུད་ཀྱི

རྒྱལ་བོས་སྨན་དོག་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་བོའི་སྲིང་མི་དྲང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྐྱར་ཡིག་ཐེས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་ལ་སྨྱིངས་
ཏེ། སྔར་དགེ་བ་ཅོག་ཤིག་བར་བཀར་བའི་དགེ་བ་བྱས་ཀྱང་མངོན་རྟགས་མེད་དེ། བདག་ཉོན་མོངས་པ་
ལས་པས་བའི་དོན་མེད་ཀྱི། དེ་ཕྱིན་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་བག་མེད་པར་སྤྱོད་ཅིག་ཅེས་སྨྱིངས་པའི་
སྐྱར་ཡིག་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་བོད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ངོ་མཚར་དུ་ཐྱོངས་ཏེ། རྒྱལ་བོ་ཆེན་པོ་རིའི་ཕྱིར་སྐྱེ་
བའི་ལས་ཅུང་བར་བསྒྲུབ་སྟམ་ནས་འདི་ནི་ངས་ང་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་མ་ཆེས་པར་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་བ་དང་། རྒྱལ་
པོས་དེ་སྐད་ཅས་གོས་ལ་བཏོགས་ནས། དངངས་ཤིང་ངོ་མཚར་ཐྱོངས་ཏེ། འས་ནི་འདི་སྐད་དུ་བསྟོན་པ་མེད་ན། ཅིའི་
ཕྱིར་འདི་འདྲ་བར་ཐྱོང་ཅེས་དངངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཉིད་དུ་གཏེགས་ཏེ། མི་མང་པོ་སྡུག་ལས་གྲོལ་རྒྱུར་ཉན། མ་ཐྱོང་
རྟོག་པར་ཀ་ཤེ་ལས། བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས། ལས་ཁམ་ཆེ་ཞིག་མེ་དོང་ཆེན་པོ་ངར་དུ་འབར་བའི་ནང་དུ་སྡུག་
བསྔལ་ཐྱིས་སྐྱེ་རྣ་སྐད་དུ་འདོན་པའི་སྐུ་རྒྱལ་པོས་གང་སྐུལ་ནས། རྒྱལ་པོ་ཡང་དེའི་ཐད་དུ་ཀ་ཤེ་ལས། ཁྱོད་སུ་ཞེག་ཅེ་ཅོག་ཤེས་རྟེས་ནས། མི་དེས་སྨན་པ། བདག་གིས་སྡོན་མི་འདི་དག་དེག་བ་བཅུའི་ལས་ལ་བཀོད་
པ་དང་ཤིན་དུ་མི་བཟད་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་དག་ཐོང་བར་སྐྱངས་ཀི། ।རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། དགེ་བ་བྱེད་བར་
བསྒྲུབ་པས་འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཐོང་བར་ཐྱངས་པ་ནི་ཅོས་མེད་དེ། དགེ་བ་བྱེད་བར་བསྒྲུབ་པས་ཁོད་འདི་ལྟ་བུའི་
སྡུག་བསྔལ་ཐོང་བར་ཐྱངས་ན། དགེ་བར་བྱེད་བར་བསྒྲུབ་ནས་དགེ་བ་བྱེད་པ་དེ་དག་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལམ། སྨན་པ་དེ་ནི་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་སྟེ། དགེ་བ་བྱེད་བར་བསྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་ཐོང་བ་ཉིད་
ཀྱང་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ।རྒྱལ་པོས་སྨན་པ་ལ་ཞུས་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པས། ।
རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་ནས་ཤིན་དུ་དགའ་སྟེ། ।མི་ཁ་ངོ་ལོས་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཞུས་ན་ལྟ། སྡུག་བསྔལ་ཐོང་ཡང་བླའི། འཕྲོད་པ་མེད་དོ་ཅེས་སྨན་པ་དང་། བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཐོས་
ནས་དེ་དག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་སྡུང་བར་ཤེས་སོ། ।དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཁེལ་ཏེ། དགེ་བ་བསྡུས་ལས་ཀྱི་ལས་
ལམ་ཀུན་ཏུ་བསྒྲགས་ཏེ། འབངས་ཐམས་ཅད་ལུས་དང་། དགུངས་ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དགེ་བ་ལ་འབྱུན་ཏེ། ཐམས་

ཅང་ཀྱིས་རྒྱལ་བློའི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པས། དེའི་ཚེ་གསེར་མྱི་འཁོར་ལོ་དང་ངེའུ་ཐོ་ཆེ་སྟལ་བཏུན་དང་བྲེན་ནས། སྒོང་འཛེ་ཀུན་དུ་གཤེགས་ཏེ། དགེ་བ་ལ་བཀོད་པ་ལྷུང་བྱེད་ཐོས། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་བླང་ཏེ་ཡང་ལྷུང་ནའི་ཡབ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆེན་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་བུ་དེའི་མ་ཡུམ་དེ་ནི། དཔལ་ངན་ལས་ཡང་ལྷུང་མཛེས་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཐོས་ཤིག་ཅེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུམ་ཡང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ

བྱ་ཀུལ་ཐབས་ཟླ་བཀུ་ལ་དགར་ཕྱེད་ཅ་ནི་བྱུང་སྟེ། ཀུལ་པོའི་ལ་བཙུན་མོ་ཟླ་བཀུ་ཡོང་ཙང་། ཕེབ་རིགས་ལྷོའི་ཕ་གཅིག་ཏུ་མེད་ཅས་ཀུལ་པོའའི་སྐུམ་དུ་སེམས་སོ། །དེ་ནི་ཤན་འགོག་ཏུ་བྱ་གཅིག་ཅམ་ཡང་རིགས་ལྷོའི་ཕ་མེད་ན། ཀུལ་ཁེར་འདས་པའི་འོག་ཏུ་ཀུལ་ཐན་རྣམས་ཀྱིས་ཀུལ་ཁབ་ཅིང་དམག་འཛེན་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཏུང་མ་ཉེས་པར་འཆི་ཁ། སྲིད་ཀྱང་འཁྲུགས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་པས་མས་ནས། ཐུ་དན་བྱིས་གདུངས་ཏེ་སེམས་ཁོངས་སུ་ཆུད་དོ། །དེའི་ཚེ་བཙུ་བྱིའ་སྐྱེ་དགང་གི་ཀུང་ན་ནས་ཀུལ་པོ་དེ་མི་དགའ་ཞིང་སེམས་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་མིན་ནས། ནམ་མཁའ་ལས་བཞས་ཏེ་སྐན་བ་ཞིག་ཏུ་སྐུལ་ནས་ཀུལ་པོ་དེའི་གནད་དུ་སོང་སྟེ། ཀུལ་པོ་ཁྱོད་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ཡིན་ཞུ་ཆིང་མི་དགའ་ཞེས་རྡེས་པ་དང་། ཀུལ་པོས་ཀྱང་སྐྱེ་མ་བཞིན་གཏམ་བྱས་སོ། །སྐྱལ་བའི་སྐན་བས་ཀུལ་པོ་ལ་སྐྱས་པ། ཀུལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཅིའི་ཕྱིར་ཤ་ཁོང་ཁོ་ནས་ཀུལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡང་། ཀུལ་པོས་ཀྱང་སྐྱེ་མ་བཞིན་གཏམ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྐྱལ་བས་ཀུལ་པོ་ལ་སྐྱས་པ། ཀུལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཅིའི་ཕྱིར་ཁོང་ཁོ་ནས་ཀུལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡང་། ཀུལ་པོས་ཀྱང་སྐྱེ་མ་བཞིན་གཏམ་བྱས་སོ། །སྐྱལ་བའི་སྐན

དེ་ནས་བཅུན་མོ་ཆེན་མོས་སྐྱབ་ཀྱི་ཆོག་མ་ཁོ་མའི་ནང་དུ་བསྐོལ་ཏེ་བསྲངས་པ་དང་། རིང་ཐོང་མ་ལོན་པར་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། བཅུམ་མོ་གཞན་དག་སྤྱངས་སྐྱབ་བསྲངས་པ་ནི། བ་ཚང་ནས་ཁོ་མོ་ནས་བྱ་ཁེངས་ཀ་ཤོར་ཏེ་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་བཏང་ངོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་དྲུག་ནས་བཅུན་མོ་ཆེན་མོ་སྐབས་ནམ་བཅོམ་པ་འཕགས་ཆེག་མེས་སྐུག་པ་སོང་དུ་ཕེབ་མི་སྐུག་པ་སྟོང་དུམ་ལྟ་བུ་ཞིག་པ་ཅོག་སེམས་སོ། །བཅུན་མོ་ཆེན་མོ་ཡང་བླ་ཚངས་ནས་ཁེའུ་ཞིག་པ་ཅོག་ལ་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་བཏང་ངོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཅོག་ལ་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་བཏང་ངོ། །དེ་ནས་གཡོས་བསྐྱེད་དེ་ཆར་སྐྱེས་ནས་ཁོ་བོ་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཚུང་མ་བྱེད་ཅིག། ཚུལ་བྱ་སྟོང་དུམ་འབའ་ཞིག་ཚུང་མ་མ་བྱེད་ཅིག། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཁ་ངོ་ལ་ཐའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དམག་དཔུང་ནས་ཀྱེ་བཅའ་ཁོངས་པ་དང་། ཚུལ་བྱ་ལྟ་བཅས་ཀྱང་དམག་གི་ཆོག་ཤེས་པ་ཞིག། ཁ་ངོ་ལ་ཁྲིའི་དམག་ལ་ཆོལ་བ་ཁོང་ཁོང་ཁ་ལས་གཡུལ་ལས་ཐམས་ནས་བྱིངས་ཁོ་གང་དུ་ཁྲིམ་ནས་ཁོངས་ཤིག། །ཚུལ་བྱ་སྟོང་དུམ་ཅིས་ཁྲི་ཁོ་རྣམས་ལ་སྐྱེས་པ། ཁྲོད་རྟེའི་བྱིངས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཁྲིམ་ནས་ཁོངས་ཤིག་རེས་ན། ཁྲི་ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེས་པ། རེའུ་དམག་དང་ཐཅས་ཁས་ཁ་ངོ་ཁྲིའི་དམག་ལ་ཆོལ་བ་ཁོང་ཁོང་ཁ་ལས་གཡུལ་ལས་ཐམས་ནས་ཁ་ངོ་ལ་ཁྲིའི་དམག་གིས་ཁོ་ནས་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་བཏང་ངོ། ཁྲིས་ཁ་ཡིན་དེ། །ཚུལ་བྱ་སྟོང་དུམ་ཅིས་སྐྱེས་པ། དགེ་རེ་རྩམ་ཅིས་ཐད་ཀ་ཅིག་ལ་ཁྲི་ཁངམི་ནས་ཅིས། ཁད་ཀ་ཅིག་ཏི་མེས་ཁྲིའི་གཞུང་དང་། དེང་དུ་ལྟར་ལྟ་རྟེན་ཅི་ཀན་ཁོང་ན་ཁེའི་ཅེག་དང་། བདག་དེ་དག་ལ་ཆོལ་བ་འཁྲིའི་ཞེས་སྐྱེས་ས། །ཚུལ་བྱ་དེའི་མེས་ཁོ་ནི་ལ་ཁོངས་ཁེས་བསྐྱངས་ཐའི་ཚུལ་ཁོ་ཁྱིན་ཏེ། མེ་ཤངས་ཁོ་ཐོབ་ཀས་ལ་ཁོངས་ཁོ་ཐབས་ཁྱངས་ཐའི་ཚུལ་ཁྲིའི་ཀཞུ་ཀྱིས་ཁོངས་ཁེས་ཀྱང་ཁྱིན་ཏེ། ཚུལ་བྱ་ལ་ཐུ་ཐུ་ཁོ། །ཚུལ་བྱ་ས་ཀཞུ་ཁྱབ་ཀེ་ཁ་རྩངས་ནས་ཀཞུ་ཁྱངས་སྐྱེངས་ཐའི་སྐྱ་ལཁྱ་སྐྱར་ཆེངས། དཔག་ཚད་ཐཞི་ཐརྩྭེ་ཐངས་རྩ་ཁྲོས་ཐངས་ཁྱངས། །དེ་ནས་ཚུལ་བྱ་ཁང་དང་ཀཞུ་ཁྲོས་ཁོ། ཁྱིམ་ཁ་ཁྱངས་རྩངས་ཁ། །དེ་ནས་ཚུལ་བྱ་ཡང་

ཐུབ་པོས་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་། བརྒྱ་མོས་གདོང་སྐྱ་བཙས་ཤེམས་ཏེ། རྒྱལ་བྱའི་ཚྭང་མ་བྱངས་བཙས་ཤེམས་སོ། ། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཤི་བ་ཅོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བྱ་མོ་ཞེག་ཡོད་དོ། །འཇིག་རྟེན་ན་དགེན་བཙར་བཙང་ངོ་ཞེས་བྱོས་ནས། རྒྱལ་པོས་པོ་ཏ་བདང་ནས་བྱ་མོ་མཉལ་མངར་བྱངས་ཏེ། རྒྱལ་བྱའི་ནང་ནས་བྱ་ཁྲག་ཁམ་བཙང་བ་ཞིག་དམག་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེས་བྱ་མོ་སྐྱེན་བཙུལ་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ངས་བྱ་དགའ་ནས་མཉལ་མ་བསྲུབས་པའི་ཡོ་བྱད་བགས་ཏེ། རྒྱལ་བྱའི་ནང་ཚུད་བསྲངས་བདང་ནས་ཀྱེན་པར་ཆུང་མ་དང་མ་ཟད་པར་བྱེས་ལ། མཚན་མོ་ཟད་པར་ཐེག་ཅེས་བསྟོ་ནས་བདང་ངོ། །དེ་ནས་དུས་གཉན་ཞིག་བྱ་མོ་དེ་ཐུ་ཀཉན་དགའ་དང་ཟད་ནས། སོ་སོ་ནས་ཁྱེའི་ཡོན་ཏན་ཅི་ཡོད་བསྟན་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་སྐྱོང་དུམ་ཐེ་ཚྭང་མས་ཀྱང་ཁྱེ་ལ་བསྟོད་དོ། །ཁོ་མོའི་ཁྱེ་ནི་དཔལ་ལ་སྐྱེས་ཀྱང་ཐུབ་དང་མཉམ་སྟེ། ལུས་ཀྱི་ཤ་ཡང་ཤིན་དུ་འཇམ་མོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཟུ་ཐུ་མོས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་མ་སྨྲའེག །ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱེ་ནི་ཤིན་དུ་ཡང་མི་སྡུག་སྟེ། སྐྱོང་དུམ་དང་འདྲ་བས་ཅི་སྟེ་ཁྱེད་ཀྱི་བར་མཁོང་ན་དང་དས་བར་འགྱངས་རིས་ཞེས་སྨྲས་སོ། །སྐྱོང་དུམ་ཀྱི་ཆུང་མས་ཐུ་ཐུ་མོ་དེ་དག་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ཡིད་ལ་བརྩུང་སྟེ་མཚན་མོ་མང་མེ་སྐྲངས་ནས་ཁྱོ་ཀྱེ་ཀྱིས་ལོག་བའི་ངོག་ཐུ་མང་མེ་བྱུང་སྟེ། བཟླས་ནས་ཤིན་ཐུ་མི་སྡུག་བར་མཁོང་ནས་དང་ངས་སྨྲག་སྟེ། མོད་ལ་ཁྱིར་པ་མའི་གནས་སུ་ཐོས་སོ། །རྒྱལ་བ་སྐྱོང་དུམ་ཀྱིས་རྒན་ནས་ནས་གཙོད་ཚོར་ཏེ་མི་དགའ་ནས་དུང་ཐོགས་ཏེ་ཆུང་མའི་ཡུལ་དུ་ཆུང་མ་ཏུགས་སུ་སོང་ངོ། །ཡུལ་དེར་ཁྱེད་ནས་བློན་པོ་ཞེག་ལ་གནས་ཏེ། འདུག་འདུག་པ་ལས་དུས་གཉན་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་རྒྱལ་བྱའི་ཆུལ་པོས་ཀྱང་ཁྱེ་ལ་བྱ་མོ་བཙང་མོ་ཞེག་ཡོད་ཅེས་ཐོས་ནས། སོ་སོ་ནས་དམག་དང་ཚས་ཏེ་བྱ་མོ་སྐྱོང་དུ་འོང་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཤི་བ་ཅོ་མེ་དགའ་ནས། བློན་པོ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་གཞིས་ཤེས་སྐྱེས་ཏེ། ཁྱོད་བྱས་ནས་དམག་ཚས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ཤིག །ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ཤིག་ཅེས་ཞུས་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ཏེ། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ཏེ། བློན་པོ་ཞེག་གིས་བྱ་མོ་འདི་དུམ་བྱས་ལ། དུམ་བུ་རེ་རེ་ཐུབ་ལ་དེ་དག་ཡིད་

ཚེམ་བར་འགྱངས་རོགས་སྐྱས་སོ། །བློན་པོ་ཉི་ཤེག་གིས་འདི་སྐད་དུ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་དམག་འདེ་བཟློག་ནུས་ན། ཐུ་མི་ཡང་ཆུང་མར་བྱེད་ལ་ཡུལ་ཐེབ་ཀྱང་བྱ་དགར་བྱེད་ཀི་ཞེས་བཀར་བཏགས་ནུབ་ངོ་ཞེས་སྐྱས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ནི་མ་ཤེས་བཏགས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་དུམ་གཏུ་དང་དུང་གོགས་ཀྱི། ཁྱོ་ཆེར་ཆུ་ཐེབ་ཀྱི་ཐེབ་ཀ་དང་། ཁྱེའུ་ཆུང་སྟོང་ཐམ་གྱི་ཐེབ་ཀ་ཞིག་ཏུ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན་ནས། ཁྱོ་ཆེར་ཆུ་ཐེབ་ཀ་འདུག་པར་སོང་ནས་དུང་བྱས་ཀེ་གཏུ་རྒྱུད་སྟོངས་པ་ཙམ་གྱིས་པ་ངོལ་བོའི་དམག་ཐམས་ཅད་སྐྱག་ནས་ཀུལ་ཏེ་ཕྱིན་ཏེ་ཡང་ཁྱེའུ་ཆུང་ལ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན་ནས་ཁྱོ་ཆེར་ཆུ་ཐེབ་ཀ་ཞིག་ཏུ

ཁོ་མིའི་ཆ་ཤེས་ནས་གཏོར་བར་ཐལ་ལོ། ཆུང་མ་ལ་སྨན་བ། དཔོད་ཀྱི་ཆ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སྨན་ན། ཆུང་མ་ཡིང་མ་ཆེས་ཀ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་བ། ཁོ་མིའི་ཆ་ནི་ཤེས་ཀྱི། ཁོང་ནི་ཤེས་དུ་ཡང་བཙང་བ་ཞིག་བྱུང་ན་ཅི་ལྟར་ཁོ་མིའི་ཆ་ཡིན་ཞེས་སྨན་བ་དང་། རྒྱལ་བུས་སྤྱི་བོའི་ནོར་བུ་བཀྲོལ་མ་ཐག་དུ་ཕྱི་མི་སྣུག་པང་མཐོང་ནས་རབ་དུ་དགའ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བྱུང་ཞེས་དྲིས་ན། རྒྱལ་བུས་ཅིའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་རྒྱས་པར་གཏམ་བྱས་ནས། དེ་ཕྱི་ཅར་ཆོག་གཏུག་ཀྱིས་མཇལ་ལོ། རྒྱལ་བུའི་མིང་མིང་སྟོང་དུམ་ཞེས་བྱ་བཡང་མིང་རྟེས་ནས་རྒྱལ་བུ་སུ་ལ་ཤཀ་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་བུ་དེས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །ངའི་དམག་དང་ཚས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཞིག་བྱོའོ་སྙམ་བསམས་ནས། གང་ན་སེ་གཞི་ཡངས་ཤིང་མཉམ་པ་ཞིག་ཏུ་སོང་སྟེ། འདེར་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཤེས་བསྡོ་བ་དང་། བྱའི་རྒྱལ་པོ་བའི་ཅེག་མིར་སྐྱལ་ནས་འདེར་ཡོ་བྱད་མཛད་ན་ཅི་ལས་མཛད་ཅེས་དེས་ན། རྒྱལ་བུ་སུ་ལ་ཤཀ་ཀྱིས་སྨན་བ། ས་ལས་བྱོའོ་ཞེས་བསྡོ་བ་དང་། བྱའི་རྒྱལ་པོ་ཁའེས་ཁྱེའི་ཁྱིར་རིན་པོ་ཆེ་ལས་མི་མཛད་ཞེས་སྨན་ལོ། །རྒྱལ་པོས་སྨན་བ། པོ་གང་ཆེན་པོའི་བྱ་དགོས་ན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་སྟེང་ཅིག་ལས་ཀེ་ཆེས་སྨན་བ་དང་། བྱའི་རྒྱལ་པོས་འདུ་ཚགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅེས་སྨན་ནས། དེའི་ངོས་ལའི་རང་མིག་རིན་པོ་ཆེ་སྐོར་ཏེ་ལྷུང་ངོ། །ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལས་བཏུས་ཏེ་བྱས་ན་ཐལ་ཚད་བཅུ་ཙམ་ལ་ཁྱབ་བོ། །ལྷོ་ཕྱོགས་ལོགས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལས་བཏུས་ཏེ་བྱས་ན་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་འགྱུར་རོ། །ནུབ་ཕྱོགས་ལོགས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལས་བཏུས་ཏེ་བྱས་ན་ཐལ་རེ་དང་འགྱུར་རོ། །ཤར་ཕྱོགས་དོས་ཀྱི་ཆུ་མིག་ལས་བཏུས་ཏེ་བྱས་ན་ཐལ་ཚད་ཤེལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨན་ལོ། །དེ་ནས་ཡོ་བྱད་ཀེ་ར་ཁོར་ཡུག་དཔག་ཚད་ཐའི་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་བྱས་ནས་དེའི་སར་དུ་ཡོ་བྱད་དཔག་ཚད་ཐའི་བཅུ་ཙམ་ཞིག་བྱས་ཏེ། འཁོར་གྱི་སྡང་ན་ཁང་བུ་བཙུགས་པ་དང་། སྐྱེ་གོང་དང་ཁྱས་ཀྱི་རྩིག་བུ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་བའི་ལས་བྱས་སོ། །བཙང་ཁྲུ་སྐྱེ་ཡོ་བྱང་དང་འཐུ་བར་བྱས་སོ། །ཆེས་མ་ཐག་ཏུ

Digitized by Google

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ཡང་ཡོད་བར་སྣང་ངེ། སྒྲིང་བཞི་ལ་དབང་བྱེད་ཅིང་དགེ་བ་རྣམ་པར་བྱས་ལོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་མ་ཀ་ཀུ་ལེའི་དབུར་འཁེལ་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། བཙུན་མོ་དེ་ནི་འཕེ་ཡུམ་ལྷ་མཆེས་མ་ཡིན་ཏེ། །རྒྱལ་བུ་མི་སྡུག་པ་དེ་ནི་དབུར་ཡིན་ནོ། །དེའི་རྒྱུད་མ་དེ་ནི་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཡིན་ནོ། །དེའི་རྒྱུད་མ་དེའི་ཚེ་བོད་སྐུང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་དུག་གིས་དམག་དཔའ་ཏེ་བུ་མོའི་འཁོར་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཡང་ང་དང་ཀརྨ་པ་ལྟུགས་ལས་སྔོན་བས་དས་ནས་དམག་ཚོགས་ཀྱང་བཤིར་དུ་བསྡུས་བས་དབུར་ཀྱི་བར་དུ་རྟེད་པ་དང་གྲགས་པ་ལ་སྡེ་དོག་བྱེད་བའི་ཐྱིར། ང་དང་འགན་བར་འདོད་ཀྱང་ཆོ་འཕྲུལ་མེད་དེ། བསམས་པ་ལྟར་མ་སྐྱངས་བར་ཚུར་སོང་ངོ་། །དཔུང་དེ་དག་གི་འཁོར་ཁྱེ་བུག་དབུ་བཅུ་ཡང་བའི་ཁོང་དུ་བསྡུས་ནས་འའི་ཀྱེ་གནས་སུ་སྐྱངས་ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་བ་ཏེ། །རྒྱལ་པོ་སྡིང་དུམ་དེ་སྐྱེན་བཞོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་པས་འདི་སྐྱང་མཐུ་སྟོབས་ཆེ་ལ་ཤིན་དུ་མི་སྡུག་པར་སྣང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱ་དང་རྒྱལ་ཡོད་དེ་བསྟན་པར་བྱེའོ། །སྐྱེན་འདས་བའི་དུས་ཐམས་ཅེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ། རྒྱ་དང་རྒྱལ་ཡོད་དེ་བསྟན་པར་བྱེའོ། །ཐུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡ

གཤེགས་མངའ་སྲིད་ཚེགས་མ་འདིས་ཅི་ནིག་མཛད་ཅེས་དེས་པ་དང་། མངས་རྒྱས་རྣམས་དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་དང་པོང་གཏམ་བྱས་ནས། ཕྱང་མ་དེས་བངས་རྣམས་དེ་སྲིངས་བོས་ནས། ཁྱོམ་དུ་ཁེད་ནས་ལྷུང་བཟེད་བླངས་ཏེ་འཐུམས་ལྷུང་བཟེད་བཀང་ནས་བུམ་དེ་ཁྱོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུངས་བུ་འདི་ལ་མངའ་སྲིད་ཀྱིས་མ་བུལ་བ་ཤིན་དུ་ཉེས་ཀྱིས། ཁྱེད་ཀྱིས་བ་འཚོང་རྫངས་བྱིས་ཤིག་ཅེས་ནས་མི་དེས་ཀྱང་འཚོང་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། འཚོང་རྫངས་བྱས་ནས་ཁྱོ་ཤུག་ཡིད་མཐུན་བཙང་ངངས་ནས་རྒྱས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་མངའ་དོགས་ནས་དེ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏེ་ཁྱོ་དེའི་ཐེམ་ནས་མངའ་བྱང་ཏེ། དེ་དག་གི་བྱས་པ་གཙོ་བའི་ཕྱིར། དེ་དག་གི་རྒྱུ་དུ་ཚོ་འཕྱལ་བསྟན་ཏེ། སྐྱེ་གེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས། ཆུ་འཐབ་པ་དང་། མེ་འབར་བ་དང་། ཚོ་འཕྱལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཏོ། །མངའ་བྱལ་བའི་ཁྱོ་ཤུག་ཀྱིས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའི་ཚོ་འཕྱལ་མཐོང་ནས། སྐྱེ་བ་དང་དགའ་ནིང་དད་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ། མི་དེས་ཆུང་མ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་མངའ་སྲུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཅི་ཡིད་བ་ཁོ་བོ་དང་གྲོགས་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན་དུ་ཐྱོང་ཤེ། མི་དེས་ཆུང་མ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་མངའ་སྲུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཅི་ཡིས་བ་ཁོ་བོ་དང་གྲོགས་བྱས་པ་སྟེ། མངའ་ཆིགས་མ་བུལ་ནས། དད་པའི་སེམས་མེད་པས་ཀང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཤིན་དུ་མི་སྡུག་པང་འབྲས་བུ་ཁྱོད་དང་ཅི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆུང་ཟད་ཀྱི་ཐུན་ཙམ་ཞིག་ལ་ཚོགས་སྐྱེས་པ། ཁོ་བོ་རྣམ་དུ་ཉོན་མོངས་ཏེ་ཡོངས་སུ་མངའ་ཤིགས་པའི་ལས་བྱས་ནས་རྩེའི་ཐྱིངས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱེ་བའི་འཁས་བྱང་དང་ལྡན་ཅིག་ཏུ་མི་བསྡོ། །མི་ཉན་ཞིས་ཁྱོད་དང་ཁྱོ་ཤུག་བྱ་དགོས་སོ། །ཆུང་མས་སྨྲས་པ། ཅི་སྟེ་ཁྱོད་དང་ཁྱོ་ཤུག་དུ་ཐྱངས་ན། མི་སྡུག་ཆེས་བས་ཁོ་མོས་ཁྱོད་བོངས་ཏེ་མཚན་ཉིད་སྐྱེས་སུ་བོངས་ངོ། །ཁྱོས་སྨྲས་པ། ཅི་སྟེ་ཁྱོད་བོས་ན་ཡང་བས་ཐྱིངས་སྟེགས་ལ། ཁྱོད་ཐོབ་བངས་བྱས་ནས་ཐྱིངས་བོས་ཤིང་ཁྱོ་ཤུག་ཀྱིས་ཀྱི་ཁྱོ་ཤུག་སྨྲས་པ་དང་། བངས་ནས་རྒྱས་དེ་ལ་ལུས་དང་སྐྱོག་ཐྱོག་ནས་ཁྱོད་ཚོན་ཐྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་བངས་ནས་རྒྱས་དེས་ཁྱོ་ཤུག་དེ་ཀྱིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཤོལ། །ཁྱད་ཁྱོ

ཐུགས་ཀྱི་ཏིལ་བུ་ལ་མངའ་བྱེད་བསམ་གཏན་འདི་ནང་སོགས་ཀྱིས་རིང་པོས་སྐྱོ་ཤེས་ཏེ། ། དེ་བཞིན་དུ་བྱང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤྱོ་བར། ། ཁོ་ཐུགས་ཀྱི་མངའ་བྱ་དགའ་ནས་བྱས་མོ་མ་ལ་བརྟུན་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པས་ན། ། དགེ་ཚུལ་ཁོ་ཐུགས་ཀྱི་ལུང་མི་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྱུར་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པས། ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་མངའ་ཚགས་པ་དེ་རྣམས་བྱ་སྐྱོང་དུམ་ཡིན་ནོ། ། རྒྱང་མ་ནི་སྐྱོང་དུམ་གྱི་རྒྱང་མ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། དེའི་ཚེ་བང་སྐབས་རྣམས་ལ་སྐྱོང་དུམ་དང་འདྲ་ཞེས་ཟློག་ངན་པ་སྨྲས་ཏེ། ཁོས་བཞིན་དུ་མངའ་གྲི་ཆེགས་མ་བྱིན་པས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཏུ་མི་སྡུག་པར་སྐྱར་རོ། ། ཐུམ་འཁྱོད་ཚངས་ཏེ་མངའ་བཚང་བོ་ཐུབ་པས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་ཐུམ་ཁྱོད་ཁྱེར་སྐྱེ་བར་སྐྱར་རོ། ། མངའ་ཐུབ་པས་ན་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཏུ་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཏེ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་ཐུམ་ཁྱོད་ཁྱེར་སྐྱེ་བར་སྐྱར་རོ། ། དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ན་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་པོར་སྐྱར་རོ། གླིང་བཞི་ལ་དབང་ཕྱུག་འཛོད་པ་ལྟ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐྱོད་པར་སྐྱར་རོ། ། དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ན་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་པོར་སྐྱར་རོ། གླིང་བཞི་ལ་དབང་ཕྱུག་འཛོད་པ་ལྟ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐྱོད་པར་སྐྱར་རོ། ། དེ་ནས་ཀྱང་ཁོ་ཐུགས་ཀྱི་ཏིལ་བུ་ལ་མངའ་བྱེད་བསམ་གཏན་འདི་ནང་སོགས་ཀྱིས་རིང་པོས་སྐྱོ་ཤེས་ཏེ། ། ཁོ་ཐུགས་ཀྱི་མངའ་བྱ་དགའ་ནས་བྱས་མོ་མ་ལ་བརྟུན་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པས་ན། ། དགེ་ཚུལ་ཁོ་ཐུགས་ཀྱི་ལུང་མི་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྱུར་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པས། ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་མངའ་ཚགས་པ་དེ་རྣམས་བྱ་སྐྱོང་དུམ་ཡིན་ནོ། ། རྒྱང་མ་ནི་སྐྱོང་དུམ་གྱི་རྒྱང་མ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། དེའི་ཚེ་བང་སྐབས་རྣམས་ལ་སྐྱོང་དུམ་དང་འདྲ་ཞེས་ཟློག་ངན་པ་སྨྲས་ཏེ། ཁོས་བཞིན་དུ་མངའ་གྲི་ཆེགས་མ་བྱིན་པས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཏུ་མི་སྡུག་པར་སྐྱར་རོ། ། ཐུམ་འཁྱོད་ཚངས་ཏེ་མངའ་བཚང་བོ་ཐུབ་པས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་ཐུམ་ཁྱོད་ཁྱེར་སྐྱེ་བར་སྐྱར་རོ། ། མངའ་ཐུབ་པས་ན་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཏུ་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཏེ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་ཐུམ་ཁྱོད་ཁྱེར་སྐྱེ་བ

ཞ།།།། །བམ་པོ་བཞི་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བྱེད་
ཁབ་བྱ་རོད་སྡུངས་བའི་རིལ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བསེར་མའི་སྐྱེན་ཕྱིས་བརྙེས་ནས།
སྐྱེ་བ་འཇོམ་བྱེད་ཀྱིས་སྐྱེ་རྣམ་པ་སྣམ་དུ་རྩི་ཀྱིས་དང་མངར་དུ་སྦྱངས་ཏེ། ཉིན་རེ་བཞིན་སྐྱེ་གསང་སྣམ་དུ་རྩི་
ཀྱིས་ཀྱིས་གསོལ་ལོ། །ལྷ་སྦྱིན་མ་རྙེད་པ་དེ་ཐག་དོག་ཀྱི་སེམས་སྐྱེས་ནས། སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་བའི་
ཞེས་བསྒྲགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱེ་གསོལ་ཞེས་ཐོས་ནས་སྐྱེ་འདོད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་དང་འཇལ་བར་བྱ་
བའི་ཕྱིར། སྐྱེ་བ་འཇོམ་བྱེད་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བའི་སྐྱེ་ནང་ལས་ཡང་སྐྱེ་དགེ་རྩིས་ཕྱིན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་
དེ་ནས་འཇོམ་བྱེད་ཀྱིས་སྐྱེ་བྱ་སྦྱིན་ལ་ཕྱིན་བས། ཉིན་རེ་རེ་ལ་སྐྱེ་སྡང་བའི་ཐོང་ཤིག་ཅེས་བསྒྲོ་བ་
དང་། ལྷ་སྦྱིན་ཀྱིས་ད་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིན་རེ་ཞིང་སྡང་དུ་གསོལ་ཞེས་རེས་པ་དང་། འཇོམ་བྱེད་ཀྱིས་
ལྡན་འདས་དང་ལྟར་ཉིན་རེ་རེ་སྡང་སྣམ་དུ་རྩི་ཀྱིས་ཀྱིས་གསོལ་ཞེས་སྐྱལ་བ་དང་། ལྷ་སྦྱིན་ཀྱིས་ཁོ་བོ་ལ་ཡང་
ཉིན་རེ་སྡང་སྣམ་དུ་རྩི་ཀྱིས་ཀྱིས་ཀྱིས་ཅིག་ཅེས་བསྒྲོ་བ་དང་། འཇོམ་བྱེད་ཀྱིས་སྐྱལ་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
སྐུ་དང་ཁྲོད་མི་འདུ་སྟེ། ཁྲོད་ཀྱིས་མང་དུ་ཟོས་ན་མི་ཕྱ་བས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཕྱིས་ནས་དུ་འགྱངས་ཞེས་སྐྱལ་བ་དང་།
ལྷ་སྦྱིན་ཀྱིས་སྐྱལ་བ། ཅི་ཚམ་ཟོས་ན་ཕྱ་བའི་དུས་ཁོ་བོ་ལ་ཡོད་དེ། ཁོ་བོ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རིས་ཡོད་རེས་
སྐྱལ་ནས། སངས་རྒྱས་དང་འདུ་བར་ཉིན་རེ་སྡང་སྣམ་དུ་རྩི་ཀྱིས་གཉིས་ནས་སྐྱེ་མ་ཕྱེ་སྟེ། ཇི་ཀུན་
དུ་རྩུབ་ནས་ཉམ་གྱིས་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་བའི་སྐྱེ་ཐུང་ནས་འབྱོར་བཞིག་གོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། རྒྱང་ཐུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་མགོ་ལ་བྱུག་བས་མོད་ལ་སྐྱེ་ཀུན་ཕྱ་ནས།
ན་ཚའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཐབས་བར་ཐྱེར་ཏེ། ལྷ་སྦྱིན་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཡིད་ཁས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་
སྐྱལ་ལོ། །རྒྱལ་བྱ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཤེས་བའི་རྩལ་དུ་སྐྱེ་ཡང་བསྐྱལ་ནས། སྐྱེ་བ་ཡང་མཁས་པ་ལྷ་སྟེ་མི་
འདོད་དོ་ཞེས་སྐྱལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་རྣམ་ཅེས་སྐྱལ་བ་ཐོས་ནས། ཤིན་དུ་མི་དགའ་སྟེ། ཐུགས་ཨོ་

ས་ལ་བཏུག་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ལྷུ་སྦྱིན་འདི་ནི་ཐག་རིང་མི་འཚམ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ནས། དེའི་ནད་ཡོངས་སུ་བསལ་ཏང་སྲུངས་མི་དགེ་བའི་མཐས་ཀྱིས་ཤིག་མི་དགོས་བར་སྨྲས་ཏེ། རྟག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷུ་སྦྱིན་ཀྱིས་དཀྱངས་འདི་འབའ་ཞིག་ཏུ་ང་ལ་མི་དགེ་བའི་མཐས་བསྟུན་ནས་ང་ལ་གཟོད་བར་མཐས་བཅམ་ཨང་ངོ་། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་ང་ལ་སྡིག་པའི་མཐས་བསྟུན་ནས་བསད་ཅ་རྒྱངོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། འདས་པའི་དུས་ན་ལྷུ་སྦྱིན་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་བཀྱེན་པ་བསྟན་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་ལ་ན། འཛམ་བུ་གླིང་འཁྲིས་བྱ་རུ་ནས་མེ་ཞེས་བྱ་བ་ན། རྒྱལ་པོ་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱེས་བྱ་བ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་ལ་སྐྱེ་རྣ་མེད་དོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་ཆེ་བ། སྡིག་པའི་ལས་ཀྱིས་གཅེས་གསོང་ཚེ་ལས་ལ་དགའ་བ་ཞིག་བྱུང་ངོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱ་མཚན་དུ་གཅན་གཟན་བྱེ་ལུས་སྐྱེས་པར་གྱུར་བ། སྐྱེའི་ཕྲོག་ལ་གཡེངས་ལྟ་བུའི་ཁོང་ཁྲོ་ཞིང་གཡུལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏོ། །དེ་ལ་ཐུགས་དང་ཡིད་སྡུག་ཅིང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཀྱི། དེ་ཙམ་དུ་འདི་ལྟར་བདག་གིས་རྒྱ་ཆུང་བ་ཅིག་ཀྱིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཁོ་བོ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་སྤྱོད་ཀྱེས་བྱ་བ་ཁྲོ་ཞིང་གཡུལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཀྱི། ཁོ་བོ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་བཀྱེན་པ་ཅིག་ཀྱིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཁོ་བོ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་བཀྱེན་པའི་ཚེ་ལ་ཡང

གཞན་ནས་མ་མཐོང་སྟེ། གལ་ཏེ་བདག་ཅག་གིས་མ་རྟེད་ན། རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་གཏན་བས་བདག་ཅག་གསོད་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀོས་ནས། ལྷག་བར་མི་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཕྱིང་ཁྲའི་དགེ་སྦྱོང་གང་ཟག་གཅིག་མ་རྟུལ་བ་དང་གཅན་གཟན་མང་བ་མངས་པས། ལམ་རིང་པོར་འགྲོ་ཞིང་སྐྱེ་མེ་འཐང་མ་བར་དོན་བསྐྱབ་ཏུ་ནི་སྐྱེ་དང་འཆི་སྡུག་མི་ནུས་པས། བདག་ཅག་གི་ནང་ན་མི་གང་ཟུས་པ་གཅིག་ཅིག་ཟོལ་དུ་བཏང་དོ། །གལ་ཏེ་མི་དེས་མཐོང་བར་བྱུང་ན། གཙོད་བདག་ཅག་སྨན་པར་བྱུང་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། མི་ཞིག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་སྐྱེ་དང་ཐམོས་ཀྱི་ཀུན་དུ་ཟོལ་དུ་སོང་ཅིག །གལ་ཏེ་རྟེད་ན་དེ་སྙིལ་དོར་བ་སྐལ་ཅི་མང་དུ་སྤྱིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་མ་འབོར་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་དང་། ཆུང་མ་ལ་སྤྱིན་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། མི་དེས་ཀྱང་འདི་སྐྱར་དུ་བདག་ཉིད་མི་མང་པོའི་ལྟ་བྱའི་ཕྱིར་ལུས་དང་སྐྲོག །ཡང་ཡང་བླུའི་སྐྱབས་མནས་ནས། འཕྲོ་བའི་ཡོ་བྱད་པཎྜཱའི་ཏེ། རྣ་ཁུངས་ཚམ་ཁུམ་ཙམ་བ་ཀུན་དུ་ཟོལ་དུ་སོང་ཚོང་ཁ་ལས་ཡུན་རིང་ཞིག་ལོན་པས་ཤིན་དུ་ཉམས་ཐག་ནས། དབྱར་ཚམ་བའི་དུས་སུ་ཆེ་མ་ཚ་བ་ཐུག་མོ་ཆུ་ཚོམ་ཞིག་དུ་ཆུའི་དང་ངལ་ཚར་དེ། སྐྱེས་ཕྱིས་ཀྱང་བས་སྐྲོག་ཚད་ལ་ཐུག་པས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྐྱེ་རྣ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་བདག་འདི་ལྟར་སྡུག་བའི་ལུས་དང་སྐྲོག་ཀྱི་སྐྱེས་སུ་འགྱུར་པ་ཡོད་དམ་ཅི་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། ཁོང་ཆོ་རྟེ་ཤ་ཟ་བ་ལུས་ཀྱི་སྐྱེའི་མདོག་གསེར་ཀྱི་འོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། ཁོང་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ཆུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ཀྱང་ཆུང་ཟད་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་ཞ

ཏེ་མ་རྟེད་ན་ནི་རོ་ཐ་དེ་དག་ཀྱིས་དང་བཅས་སྐུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིང་ལས་ཐོག་ཁ་བར་འཚང་རྒྱ་རོ་སྟམ་བཞམས་
ནས། མེ་དཀའ་ཞིང་འདུག་པ་ལས་ཀ་ཇན་ཀན་ཆེས་ཐུབ་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་སྐད་མེ་དཀའ་ཞེས་རྗེས་ན། མཚོ་མ་
བླག་ས་ནས་རྒྱས་ཁང་ཐ་དད་། ཀུན་དགའ་བའི་ལས་ཁྱིད་མེ་དཀའ་མ་ཐུབ་ཅིག །རའི་ཁགས་པ་འདི་ཤིན་དུ་ཐོག་
བླ་ལ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོས་བསམ་ན་ཆོ་སྦྱ་མ་ལ་ལུས་གང་མེད་པ་ཞིག་བདང་ཡང་། ལུས་ཀྱི་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་
བའི་ལས་མ་བྱས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་བགྲེ་བ་འདེས་དེ་དག་གི་སྐྱོག་སྐྱོལ་བོ་ཞེས་སྨན་ནས། རབ་དུ་དཀའ་བའི་སེམས་སྐྱེས་
ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོག་མ་བཅད་པར་ཁགས་པ་བཀྱས་ཏེ་ཕྱིར་ཅིག །འཕྱོང་བའི་སེམས་མེད་པར་ཁྱོད་ལ་སྐྱེན་
ནོ། །དེའི་ཚེ་རྗེན་པ་རེས་བགས་པར་ཁ་ལག་གིས་བཀྱས་ནས་ཀུན་དགའ་འདོ་སྐུང་ཅེས་སྐྱེན་ལས་བཏབ་བོ། །བདག་གིས་
བགས་པ་བཀྱས་ལ་ཅིའ་ཏེ། མི་མངའ་ཡོ་བཞིན་པའི་སྡིག་བསྐྱབས་པའི་བསོད་ནམས་ཀའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
བསྔོས་ཏེ། བདག་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མོད་པར་རྗོགས་པར་ཉམ་ཅེད་ཀྱི་ཞིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་
བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྐྱལ་ནས། རྒྱང་བའི་ཚེ་ཁ་ལག་ཁོ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་
པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་
ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་
ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་
ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་
ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་
ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་
པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་
ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་
ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་

དུ་བཏིང་ནས་དེ་ལ་ཉལ་ལོ། །ཀུན་དགའ་བོའི་ལྷུང་རིག་པར་ཤེས་ཤིག །རིའི་ཚེ་རིའི་དུས་ན་གཅན་གཟན་ཀུན་ཏུ་ཞི་བར་ལྷུང་ངམ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཚངས་སྤྱིན་དེ་ནི་ལྷ་སྤྱི་ཡིན་ནོ། སྐེ་བྱ་སྐྱོང་ཐག་བརྒྱད་ཅུ་དེ་ནི་ཐོག་མར་མངོན་པར་སངྒ་རྒྱས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འབའ་བྱ་ཐོག་བའི་ལྷུའི་གྲས་པོ་སྐྱོང་བ་ཐག་བརྒྱ་ཅུ་པོ་ཡིན་ཏེ། །ལྷ་སྤྱི་ཀྱི་ཚེས་དེའི་ཆེ་ན་ཡང་ངས་ཐམས་དེ་དག་ལྷུང་བྱེད་ཀྱི་བར་དུ་ང་ལ་སྡོག་པའི་མེ་ལྟ་ཀྱིས་གསོད་པར་མི་ཟད། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། བཙོངས་པོ་རྣམས་དགེ་ཚུལ་ལ་འདུག་ཅེ། ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཕྱུགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། ལ་ལ་ནི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་དང་། དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པོ། །ལ་ལ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་རྩ་བ་ཐམྦྷད། ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྱིམ་མི་ཁྱོག་པའི་ཕ་ལ་ཡན་ཆད་བྱང་ངེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡིད་ཆངས་ཏེ་མཉེན་པར་དགོའོ། །གཅན་གཟན་ཀུན་དགའ་བོས་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་སྟྲིན་པ་བྱས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པའོ་ཞེས། །

ཁཁཁ། །གང་ཞིག་རང་དུ་བྱང་ན་དེའི་བསོད་ནམས་ནི་རབ་དུ་མང་སྟེ། བདག་གི་བུ་ལམ་བུ་ཆོ་ཤཱ། བཅོ་ཁྲིལ་ལས་གང་ཡང་རུང་། རབ་དུ་བྱང་བ་གནང་མཆི། བདག་ཉིད་རབ་དུ་བྱང་ན་དེའི་བསོད་ནམས་དབག་དུ་མེད་དོ། །གང་ཞིག་སྟྲིན་པ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་ཐ་ན་ཆུའི་བར་དུ་ལོངས་སྤྱོད་མོད་པར་འགྱུར་ཏེ། གནས་རིམ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡང་ངད་ཡང་རུ་སྟེགས་པ། ཆེ་ཅིག་རབ་རབ་ཏུ་བྱང་ན་བསོད་ནམས་འདི་ནི་ཐོག་མར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལྟ་བུ་ཆེའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྟྲིན་པ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ནི་ཟད་མཐའ་

ཡོད་ཀི། རབ་དུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་དབགཏ་དུ་མེད། མཐའ་མེད། གཞན་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མངོན་བར་ཤེས་པ་ཉ་དང་ལྡན་བའི་སྔོན་སྨོན་དང་། མཐོ་རིས་ཀྱི་བོངས་སྤྱོད་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་བར་དུ་སྐྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་ཆུས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་དུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བསམ་ཕྱིས་མི་ཟ་བ་སྟེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་བའི་བར་དུ་བསོད་ནམས་ཟད་མི་ཤེས་སོ། །གལ་ཏེ་ཁོག་ཏུ་ཆུ་ཚོད་སྟོང་བདུན་ལས་བྱས་བའི་མཆོད་རྟེན་མཐོ་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ཐུན་ཙམ་ལ་སྐྱབ་བར་བྱས་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རབ་དུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་རྣམས་ཀྱང་མི་ཡོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིན་པོ་ཆེ་སྟོང་བདུན་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ནི་སྐྱེན་པ་མ་རྟག་པ་དག་གིས་བཤིག་བར་འགྱུར་ཞིག། རབ་དུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་གཞི་ནས་ནུས་པ་མེད་དོ། །དག་བའི་ཚོས་འདོད་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚོས་མ་གཏོག་བར་འདི་སྐད་སྨྲས་བའི་ཚོས་གཞན་མེད་དོ། །དཔེར་ན་ལོང་བ་བརྒྱའི་མིག་སྣ་ན་མ་ཤས་བ་གཅིག་གིས་བྱེ་སྟེ། ཅིག་ཙར་མཐོང་བར་བྱས་པ་དང་། གཞན་ཡང་མི་བརྒྱ་ཞིག་གི་མིག་བྱུང་བ་ལ་ཐུག་པ་ལས། མཐུ་དང་ལྡན་བ་ཞིག་གིས་མིག་བྱུང་བ་དེ་དག་དེ་ལས་ཐར་བར་བྱས་པ་དང་། མི་འདི་གཉིས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ནི་དབགཏ་དུ་མེད་མོད་ཀི། འོན་ཀང་གཞན་རབ་དུ་བྱུང་བ། འདག་རབ་དུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ཙམ་མི་ཡོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མི་འདི་གཉིས་ཀྱིས་དེ་དག་གི་མིག་བྱེན་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁན་པ་དང་། བདེ་བ་ཚམ་མཐོང་བར་ཟད་པ། ཤིའི་མིག་གིར་བཞིན་ནི་འཇིག་བའི་རང་བཞིན་དོ། །གཞན་རབ་དུ་བྱུང་བ། འདག་རབ་དུ་བྱུང་ན། གཅིག་གིས་གཅིག་བསྟན་ཅིང་སྟོན་བས་མེམས་ཙན་གྱི་ལམས་བསྐྱབ་བའི་མཐར་བྱ་ན་མེད་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གི་རང་བཞིན་ནི་བསྟན་བའི་བར་དུ་འཇིག་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལུང་དང་། མིའི་ནང་ན་བའི་ཚོང་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་བ། མཐར་ཐུག་བ་མེད་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐྱོང་ཞིང་མཐར་ཡང་མོད་བར་འཚང་རྒྱའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་དུ་བྱུང་བའི་ཚོས་ནི་བདུད་ཀྱི་འཇུག་སྡེལ་བ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱང་འཚོབ་བར་བྱེད་དོ། །སྟེགས་བ་མི་དག་བའི་ཚོས་མེད་བར་བྱེད་

ཅིང་དགེ་བའི་ཚོགས་སྤྱིད་བར་བྱེད་དོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དེ་མ་མེད་བར་བྱེད་ཅིང་། བླ་ན་མེད་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་སྤྱིད་བར་བྱེད་དོ། །དེ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ནི་རབ་ཏུ་ཟློག་པ་མཐའ་མཐོང་ངོ། །རྒྱ་མཚོ་བས་གཏིང་ཟབ་པོ། །ནམ་མཁའ་བས་རྒྱ་ཚེའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་སྐུ་ཞིག་རབ་ཏུ་བྱུང་བགེགས་དང་བར་ཆད་བྱས་ཏེ། བསམ་པ་སྡུང་མ་སྐྱབས་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་བས་ཤིན་དུ་སྡིག་ཅིང་། དེས་ན་ཁྱོད་མི་ཞིག་སྐྱབ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅི་ཡང་ཡོད་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། ཤིན་དུ་མི་སྡུང་བའི་སྐྱབ་པ་སྐྱབ་ཤག་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡང

མ་དང་། བྱ་དང་། བཞི་ཁོལ་ལང་ནི་རབ་ཏུ་བྱེད་དེ་ཞེས་བྱའོ། །མི་དེ་ཚས་འཁོགས་པས་ཞིམ་གང་གི་ཟ་
སྐམས་ཚང་སྐྱོ་སྟེ། དགོས་པ་མེད་དོ་སྙམ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་དོ་ཞེས་རེངས་པ་སྐོས་པ་དང་། དེ་དག་དགའ་སྟེ་ཐུང་བ་
འགྲོ་བའི་རིགས་ཀྱི་དུས་ལ་བབ་པ་ཡོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཞིམ་པདག་དེ་ཞིམ་ནས་བྱང་སྟེ་ཁོད་མའི་ཚ་ལ་བ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་བ་ཞོད་ནས། ཁོད་མའི་ཚ་ལ་བྱེན་པ་དང་། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སངས་
རྒྱས་པའོམ་ལྟན་འདས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྟ་དང་མི་ལ་པན་པའི་དོན་རྒྱས་བཤད་པ་གང་ན་འཁྱགས་ཤེས་སོ། །
དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་པའོམ་ལྟན་འདས་ཀི་འགྲོ་བམང་ཡོ་ལ་པན་པའི་དོན་དུ་རྒྱ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་
ཤེས་སྨྲས་སོ། །ཞིམ་པདག་དེས་ཀྱང་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་སྐྱེན་པ་ཆེན་ཁའི་འཁོང་མཁས་པ་དང་ཤེས་
རབ་ཏུ་རྟེན་ཅིང་མཆོག་སྤྱི་ཡིན་ཞེས་རྟེས་པ་དང་། དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་ཀྱི་རིའི་བྱ་ཡིན་ཁོ་ཞེས་བསྐྱེན་
ཏོ། །བཅོམ་པ་སྐྱེའི་བྱ་གང་ན་བ་རེང་སོང་སྟེ་ཞེས་པ་དང་། འཁང་བ་ཁོངས་ནས་ཐུག་ཁཚམ་ཏེ། འདི་སྐད་
ཅེས་གསོལ་པ་ཏེ། །བཅོམ་པ་བདག་ངས་བྱ་བྱུང་བ་གཞིང་ཅེག །བཅོམ་པ་སྐྱེའི་བྱས་བརྟགས་ན་ཞིམ་པདག་འདི་
ཚས་བས་སྨོན་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། དགེ་འདུན་ཀྱི་ལས་བྱ་བརྟམ་གཅུམ་པས་ཉམས་དེ་མི་རུས་སྐྱམ་
བསམ་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཅི་ཟངས་ཤིག །ཁྱོད་ནི་ཚས་འཁོགས་དེ་དུས་ལས་ཡོལ་ཀྱིས།
རབ་ཏུ་བྱུང་དུ་མི་རུངས་ནི་ཞེས་བཤོལ། །དེ་ནས་མཐར་ཀྱིས་འིད་བསྐྱངས་ཅེན་ཡོ་དང་། ཁྱུད་སྨྲ་ལེ་དང་། མ
འགགས་པ་ལ་སོགས་དེ་དག་བཅོམ་པ་དེ་དག་ཀེ་དུང་དོངས་ནས་ཀོས་ལ་བཤད་པ་ལས། དེ་དག་ཀྱང་ཀྱིས་ཁྱོད་
སྐུངས་ལ་ཡང་ཀོས་པ་མ་བཤད་པ་ལམ་ཞེས་རྟེས་ན། བདག་གིས་སྐུངས་བཅུ་པ་སྐྱེའི་བྱ་ལ་ཀོས་པ་བཤད་
ཡོ། །འོ་ན་ཅི་སྐད་ཟེར། དེས་ཁེ་ཁྱོད་ཚས་འཁོགས་དེ་དུས་ལས་ཡོལ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་དུ་མི་རུངས་ཤིག
མཆིའོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། སྐྱེའི་བྱ་སྐྱ་བ་མཁས་པ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་བའི་མཆོག་རེས་
ཀྱང་། མ་གཞད་ན། བདག་ཅག་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་གཞད་ལ་མེད་དོ། །དམེར་ན་སྨན་པ་མཁས་པ་སྨན་རྒྱུད་

ལ་མཁས་པས་ནད་པ་བརྟགས་ཏེ། སྨན་དཔྱད་མི་བྱེད་པར་སྨྲོང་ན། སྨན་པ་རྒྱུ་དྲུག་དེ་དག་གིས་བར་མི་
བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་པར་ཉམས་ཐབས་མཆོག་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཀུ་རེའི་བུ་བློ་དང་ལྡན་པས་ཀང་མ་
གཏང་ན། དགེ་སློང་གཞན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ་གཏང་བ་མེད་དོ་ཞེས་བསྟོན་ཏེ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་
རབ་ཏུ་བྱང་བར་མ་གཏང་བས། འདི་མའི་ཚེ་ལ་ནས་ཀྱང་སྟེ། སྐྱེའི་ཐེམ་པ་ལ་འདུག་ནས་སྐད་རིན་པོ་ཐང་
སྟེ་སྟེང་དུ་གསོལ་འདེབས་བྱེད་དོ། །བདག་ཕྱོགས་མ་སྐྱེས་ནས་ཉེ་བོ་བྱང་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་བདག་རབ་ཏུ་
བྱང་བར་མི་གཏང་། ཕྱུར་ལྷ་ལེ་ལྟ་བུའམ། ཁྱི་ཕྱུག་རྡོག་པ་ཅན་གྱི་ཁྱི་བཞིན་དུ་མ་གཏང་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁ་
ཅིག་ལྟ་བུ་མི་རྟོག་མ་རྟུལ་པ་དེ་དག་ལ་སོགས་པ། རབ་
ཏུ་བྱང་ན། བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་རབ་ཏུ་བྱང་དུ་མ་གཏང་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། འཕྲོ་མ་སྟེ་ཁ་ཅིག་
རྟུལ་དུ་གཏེགས་ཏེ། སྐུ་མདོག་པར་བསྟན་ནོ་བོད་ཅིག་ཕྱིན་ཏེ་ལྷུམ་མེར་གསལ་ལོ། མཚན་དང་དུས་བྱང་ཕྱོགས་
བཅུའི་ནས་བཀུ་ཕྱི་ལྟའི་དབང་པོའི་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་བདུན་ཕྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་མངོན་དུ་གཏེགས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་
དབལ་སྐྱེས་ལ་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་དུ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཁྱིམ་བདག་དེས་ཚངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུངས་ཚངས་
པའི་རབྱངས་ལྟ་བུའོས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་བདས་པ་ནི། བྱས་མ་མཐོང་བ་ཙམ་དུ་དགའ་སྟེ། ལུས་སྣུར་
ཐུ་སྐ་ལ་གཏུག་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་ཐུགས་ཚམ་དུ་ཞེས་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སེམས་ཅན་ཐ་ཤལ་ནས་མི་བསོད་བ
དང་། མི་རོད་བཞིད་པ་དང་། ཕྲག་དུ་སྐྱ་དང་། སྐྱང་བློན་འཛེའམ་པའི་མ་རབས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱང་ན། བདག་
འཚའ་ཞིག་དོན་སྤྱིག་ཅི་མཆིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱང་བར་མ་གཏང་། བདག་གི་ཁྱིམ་
གང་གི་མི་ཡང་རུས་འབྱིགས་པས་སྐྱོ་བར་གྱུར་ཏེ་དེགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་མཆི་བས་གལ་ལེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱང་བ་མ་གཏང་ན། སྐབས་ཁྱིམ་དུ་མཆིས་ཀྱང་གདོད་མི་ཚ་ལས་བར་བདག་ཁྱིམ་དུ་འཇུག་ཏུ་མི་སྟེར་བས
གང་དུ་ཡང་མཆིས་པའི་གནས་མ་མཆིས་ཤེ། དེང་འདི་ཉིད་དུ་དེས་བར་སྐྲོག་དང་སྐབས་བར་ལྷུང་རོ། །དེ་ནས

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁེམ་བདག་དབལ་སྐྱེས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྣམ་མཁའ་ལ་ལག་བཅེག་པ་ལ་འདི་ནི་ཅ་ཏ་ཀ་བྱུང་ངོ་། །འདི་ནི་ཅ་ཏ་ཀ་མི་འབྱུང་བ་ཞེས་ངེས་པར་སྨྲ་ཞིག་སྟེ། ཁེམ་བདག་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྐྱུར་བའི་རྒྱལ་ཁམས་གཞི་མཆོག །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིག་ཏུ་ཆེ་བ་འཇིག་རྟེན་ཁྱེ་ཅེའི་བྱས། བདག་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མ་གཏང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐྱེས་རྣམས་ཆོག་ཤེས་ཆེ་བ་ལ་མ་མས་ཆོག་སྐྱེས་བའི་ཕྱིར་དུ་ཁྱིམ་བདག་དབལ་སྐྱེས་དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་ནས་ཤིན་ཏུ་ཚེ་ཐུང་ངུར་ཤི་བར་གསུངས་ཀྱི། །ཁོང་ཆུ་དན་མ་ཅིང་ཅིག་ཁས་ཁྲེད་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །ཤྲཱ་རིའི་བུས་ནི་བསྐལ་བ་གང་སམ་ཡི་བར་དུ་བཅོན་ཉགས་དགའ་བ་སྩོལ་ཅིང་། བསྐལ་བ་བརྒྱར་མེད་ན་གསུམ་ཡི་བར་དུ་ཡིན་ཏེ། བསྐལ་བ་གང་ཟག་ཁྱིམ་བདག་དབལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་ངུར་ཤི་བ་ཡིན་ནོ། །ཤྲཱ་རིའི་བུས་ཅི་སྟེ་ཁྱིམ་བདག་དབལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་ངུར་ཤི་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཤྲཱ་རིའི་བུས་ཁྱིམ་བདག་དབལ་སྐྱེས་ཀྱིས་དུ་མིག་དུ་སྡུག་དགའ་བ། མགོ་བཅད་བ་དང་། མིག་བྱུང་བ་དང་། རྐང་དང་། ཕ་དང་། ཁྲག་དང་། ཁམས་པ་དང་། ཤུ་བ་དང་། ལག་པ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྐྱ་བཅད་དེ་སྤྱིན་པ་བྱིན་པ་མ་ཡིན། ཤྲཱ་རིའི་བུས་ནི་སྐྱག་མོ་ལ་ལུས་བྱིན་པ་དང་། མེ་དོང་དུ་མཆོངས་པ་དང་། ལྕགས་གཅེར་སྟོང་ལུས་ལ་བཏབ་པ་དང་། ལུས་ལ་མངར་མེ་སྟོང་བཙུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཤྲཱ་རིའི་བུས་ནི་ཡུག་དང་། ཁོང་ཁྲེངས་དང་། ཆུང་མ་དང་། བྱ་དང་། གནོ་བོ་དང་། གནོ་མོ་དང་། ཀླང་སོ་ཆེ་དང་། རྟ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་བདུན་ཐོ་སྤྱིན་བའི་ལས་བྱས་པ་མ་ཡིན། ཤྲཱ་རིའི་བུས་ནི་བསྐལ་པ་གང་མས་ཚོགས་མེད་པ་ཐོག་མ་ལ། སངས་རྒྱས་བཅུད་ཟིལ་བཅུད་སྟོང་ལ་བསྟེན་བཀུར་བྱས་པ་དང་། བསྐལ་པ་བར་མ་གང་ས་མེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དཀྱིལ་དཀྱིལ་སྟོང་ལ་བསྟེན་བཀུར་པ་ལས། བསྐལ་པ་ཐ་མ་གང་ས་མེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་ཐལ་བཏུ་ལ་བསྟེན་བཀུར་བྱས་ཤིང་ཅ་ཏ་ཀ་བྱུང་ནས་རྒྱུ་ཚེགས་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་པ་མ་ཡིན། ཤྲཱ་རིའི་བུས་ནི་ཇོ་ལ་དབང་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ན། རོའི་བྱིར་འདི་ནི་ཅ་ཏ་ཀ་བྱུང་བའི་མེ་རིགས་ཚོ་ཞེས་སྨྲ། འཕགས་ཞིག་ནི་ཇོ་ལ་དབང་མཛད་དེ། བ་རོལ་ཏུ་སྐྱེས་པ་རྒྱ་གིས་བཅེག་ཤིང་བཟོད་པའི་ཀོ་ཚ་

བགོས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་རྣ་རོལ་ཏུ་ཐོབ་ཀར་ནས། བདུད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་བཏུལ་ཏེ། མངོན་པར་སངས་རྒྱས་བསང་དང་མཉམ་པ་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་ཁྱོད་བའི་ཕྱི་བཞིན་ཤེས་ཀྱི་ཚེ་ངས་དྲུག་བྱང་དོ་ཞེས་དེ་སྐྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྨྲ་བ་བསྟེད་པས། རྒྱ་དན་ཀུན་ནི་ནས་རབ་དུ་དགའ་ཞེས་སམས་སྐྱེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱི་བཞིན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོང་ངོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མོ་དགའ་ཡ་ན་ཚེན་པོ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ནི་ལས་གང་དང་མཐུན་པ་དེས་འདུལ་བར་རྣུམ་པའོ། སངས་རྒྱས་དང་མཐུན་པ་ལས་ནི་གཞན་གྱིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་གཞན་དང་ལས་མཐུན་པ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་ཞིག་སྤྲུ་རིའི་བྱ་དང་ལས་མཐུན་པའི། མོ་དགའ་དང་། འོད་སྲུང་དང་། མ་འགགས་པ་དང་། ན་བྱན་ལ་སོགས་པ་ཉེ་གནས་གཞན་གཞན་གྱིས་ཅང་ཀྱིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་གང་དང་གང་ལས་མཐུན་པས། དེ་ལ་གཞན་གྱིས་འདུལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཚེ་མོ་དགའ་ཡ་ནས་ཀྱང་ཞིག་འདི་ཀས་ལུས་ཀྱི་ཁ། ཁ་སྐྱེ་གཟིགས་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་ལས་བྱེད་མི་ནུས་ཏེ། ལས་བྱ་གསུམ་ལས་ཉམས་སོ་སྐྱམ་བསམས་ཀྱང་། ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཤེས་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བས། རྒྱལ་ཀྱིས་བཏུས་པ་ལ་ཐུབ་པས་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཡང་བསྟེད། ཚོས་ཀྱི་ལྷགས་ཀྱས་ཟེན་པ་ནི་ཅི་ཉམས་ཀྱི་ཚེ་ལྷུང་ཅིང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་པར་འགྱུར། ཐུབ་པའི་རྒྱུ་ཡང་བསྟེད། དགེ་བའི་ཚོགས་ཀྱང་ཤམ་ཆེ་ཟད་ཀྱི་མི་ཟ་བར་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ལྟར། ཐབས་མཁས་རྒྱུ་ཡང་བསྟེད། དགེ་བའི་ཚོགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་ཀྱི་ཚེ་ལྷུང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ནས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཉམས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། སྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཏེ། ཐོས

དགེ་དགེ་སྦྱོང་ཚད་ཡོད་འདོན་པ་དང་། བློག་པ་དང་། སྦྱོབ་ཐ་ལ་བསྟེམས་ཏེ། བདག་ཅག་ལ་བཀྲ་སྤྱི་ཡང་མི་ཤེད་སྐྱབ་ནས་རྒྱ་དུ་འཚེ་བར་བྱར་ཏོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་ཚན་ཡོད་དེས་ཁའི་སྐབ་དུ་བསམས་ཚེ། །བདག་ཕྱིམ་ནས་བདུག་བའི་ཚེ་ཆུང་མ་དང་བྱས་ཀྱཻས། །དཔལ་དུ་བྱུང་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་བག་མེད་པར་འགྱུར་སྐྱམ་ནས། དཔལ་དགེ་སློང་གཞོན་ཏུ་འདི་དག་གོས་བཙེས་ན། སྔོན་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་པ་བསྟེན་གྱིས་ཀྱང་བས། བདག་དཀྱིལ་དབྱངས་སྐྱབ་བསམས་ནས། ཚལ་དེའི་འགྲམ་ན་ཆུ་ཚེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་འགྲམ་དུ་སོང་ནས། ཆོས་ཀོས་བྱད་དེ་ཤིང་གི་ཡབ་ཀ་ལ་བཀལ་ནས། བྱས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། མཆི་མ་བྱགས་ནས་འདི་སྐྱམ་དུ་ཡི་རངས་བཙས་སོ། །བདག་ནི་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་མ་ཡིན་ཀྱི། ལུས་འདི་འཕའ་ཞིག་བརྟན་ངོ་། །བདག་གིས་སྐྱེས་བ་བཅིས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་དང་། མདོ་སྡེ་ཁ་ཅིག་བྱས་ཤའི་ཚེས་བདག་ལུས་འདི་དང་ཐབ་ནས། བཙན་ཞིང་ཐུག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ། འཁོར་འདུམ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། བདག་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་བག་མེ་ཤེད་པ་དང་། རྒྱ་དུ་དགོན་མཆོག་དང་ལྡན་པ་དང་། རབ་དུ་བྱུང་ཞིང་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་ཤེད་པ་དང་། སྤྱོབ་དཔོན་མཁས་པ་དང་ལྡན་ཏེ་ཐོས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཞིང་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་ཤེད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཅིང་། ཟབ་པ་དང་། ཤུང་འཕྱེལ་བ་དང་། དཔའ་དགོད་པར་མཆོངས་པར་གཟས་སོ། །དེའི་ཚེ་མོ་དགའ་ཤྲཱི་བྱས་ལྷའི་མེགས་གེས་བདག་ཀྱི་ཀྱེ་གནས་ཆབ་བོ་དེ་དུ་ལྷུང་ཅེ་ཤེད་སྐྱམ་བལྟས་ན། བདག་གི་ཀྱེ་གནས་དེ་ཆུང་མཆོངས་པ་མཐོང་ནས། ཆུང་མ་ཕྱིན་བར་ཕྱུ་བའི་མཐུས་བླངས་ནས། ཆུའི་འགྲམ་དུ་བཞག་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་སྐས་ཅེ་ཞིག་ཤེད་ཅེས་ཟེས་པ་དང་། ཁད་པོ་དེ་ཙི་ཚེའང་སྐྱེས་ནས། ཅེ་སྐད་དུ་བཤད་ཀད་སྐྱམ་བསམས་ནས། གཡས་ཀྱེ་བདག་གིས་བཙུན་ཐུས་ཀྱི་སྤྲོབ་དཔོན་བསྐྱས་ན། སྤྲོབ་དཔོན་བསྐྱས་པས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷུའི་དབང་པོ་མེད་ཅིའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅེ་སྟེ་བདག་གིས་བཙུན་དུ་སྐྱས་ན་ཡང་། སྤྲོབ་

འགྲོ་བའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་བདག་ཅང་མོང་བ་མཚོང་ནས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ནི་སྤྲུལ་དོན་དང་རེའུ་རྣམ་ཐོས་སྐུར་མཚོང་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་ཤུགས་སྐྱེ་བསལ་ནས། སྤྲུལ་དོན་བདག་གིས་སྐུར་མཚོང་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་ཤུས་པ་དང་། མོ་དག་ལ་ཐོས་ཙང་དུས་ལ་བཀ་ཐོས་བསྟན་པར་བྱའོ། །སྐུར་མཚོང་བའི་བྱང་མེད་དེ་ཤེས་པར་འདོད་ན་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་སངས་པཀ་ཆེན་པོའི་ཞུང་མ་ཡིན་ཏེ། བྱང་བའི་ནུབ་བསམ་ཁམ་ཐིམ་ཐབས་ཀྱང་ལྷག་པར་བྱམས་སོ། །དེའི་ཚེ་སངས་པཀ་དེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཁ་བལ་ཆུང་མ་ཀུན་མ་པོད་བས། ཆུང་མ་ཡང་ཁིད་དེ་ཚོང་པ་ལྟ་བཀུ་ཅམ་དང་། རྒྱ་མཚོར་ཕྱགས་ནས་དེའི་ཚེ་དེའི་ཆུང་མ་ཡང་རྟག་ཏུ་ཤིང་གསུམ་མཀོ་བསྡུས་ཏེ་མདོད་ཁྱིམ་ལྟར་བྱས་ནས་དེ་ལ་མེ་བོང་བཞག་སྟེ། མེ་བོང་ལ་བསྟན་ནས་བདག་ཐུང་བའིན་བཙང་བར་མཛོད་ནས། ཤིན་དུ་ཆགས་པ་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནས་བྱ་སྤུལ་ཚེན་པོའི་གོས་གུ་བཟོས་ཏེ། གུ་ཞིག་ནས་ཚོང་པ་ལྟ་བཀུ་ཅམ་ཐམས་ཅད་ཚོའི་རུས་བྱས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་ཀྱི་ཀྱེས་ཀྱི་ཞུ་བའི་ཁེ་ཕན་བཅས་ཀྱང་བཅང་ནས་ཕྱུག་ལས་ཁྱོ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཤས་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི། །ཁེ་ཕན་ཆུ་མཚོའི་ནང་ནས་བྱ་སྤུལ་ཚེན་པོའི་གོས་གུ་བཟོས་ཏེ། ཆ

བློག་གསལ། གཞན་གྱི་གོམ་པའྱ་ཞིང་ཐོག་གཅིག་ལ་ན་ཐོ་བ་སྟེག་ཙ་འདེས་ཚགས་ངོམ་ཐུ་སེམས་ཅན་དཔུལ་བར་
ལྷུང་སྟེ། མི་དེ་ཚ་བའི་ནང་ཀྱི་གཞིར་བསགས་ཏུག་དུ་བསོམ་ཞིང་གང་བའི་གནས་སེམས་ཀའ། གང་བར་འདོད་བས
ཆོའི་དུས་བྱས་ཚ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་དཔུལ་བ་དེར་སྐྱེས་ཀའ། ཐུང་སྟུ་བ་དང་། བར་མ་དང་། ཀུ་སྐུ་ཀ་དང་།
ཐུན་དུ་ཅི་ཀའི་སེམས་ཅན་དཔུལ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གང་བའི་སེམས་ཅན་དཔུལ་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོང་བ་ན་
ལུས་ཀྱི་ཤ་ཁམ་ཚ་དུ་ཡོས་རྡོ་ལྟར། ཚར་ཅིང་གསལ་མགོ་དང་རྒྱ་བ་ཡང་དུམ་བུ་བཅུ་སྐྱོང་དུ་ཚར་ཅིང་
ཀྱ་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་གང་སེར་སྐྱ་བྱེད་ཅིང་ཁནན་ཀྱི་འཚོ་བ་བཅད་དེ་སྐྱེགས་སྐུ་ཁོར་བ་དང་། ཁ
ཟས་དུས་བཞིན་དུ་མི་སྟེར་ན་ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་སྟེ། མི་དེ་ཁ་ཟས་མི་རྙེད་ཅིང་སྐྱག་ཐེ་བའི་ནང་ཀྱི་ཁ
ནས། ནད་གཡོག་གམ་བཤེས་གཉེན་དགེ་གོས་ཁ་ཟས་རྟན་བཙས་ཙོ་སྐྱེར་ཏེ། འདི་ནི་མངར་རོ། །འདི་ནི་སྐྱུར
རོ། །འདི་ནི་བཀོད་པའོ། །འདི་ནི་འཇུ་སྐྱོའོ། །ཞེས་ནན་ཏན་གྱིས་བསྟན་ན། ནང་བ་དེ་སྐྱག་ཐེ་སྟེ་བདག་ཁ
ཟས་འདི་མེག་གིས་མི་མཐོང་བའི་དུས་ཡོད་དམ་ཐམ་བཙམ་བ་དེ་ཚོའི་དུས་ཀྱིས་མ་ཐག་ཏུ་ཡི་དྭགས་སུ་ལྷུང་ངོ། །
སེམས་ཅན་གང་གྲོན་པ་གཏི་སྐུག་ཙན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མ་དད་པ། ངན་སོང་བ་ལ་སྐྱངས་པ་འདེབས་པ་ནི།
དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེ་སྟེ། དེ་ཡང་ནང་ཀྱིས་གཞིར་བ་ན་སྐྱངས་ཏེ། ཉལ་ནི་ཤེས་ཀྱི་འཚེས་ཏེ་ཉལ་མི་ཤེས་ལ་
དགེ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཐོབ་མི་འདོད་ན། ནང་གཡོག་གིས་ཀྱང་གདོད་མི་ཟ་བར་ཆོས་འཕོས་བས་ན།
ནང་གཡོག་གིས་ཁྱོད་ཆོས་ཉིད་ཅེག །ཚུལ་ཁིམས་ཀྱང་ཆོས་ཤིག །སྐུ་གཟུགས་དང་དགེ་འདུན་དག་ཀྱང་མཐོང་བར་
བྱས་ལ་དེ་ལ་སྐྱེན་བ་ཡང་ཁྱོས་ཤིག་ཅེས་བསྐུལ་ཅས། དེ་ལ་མ་དད་མི་དག་སྟེ་ཅན་ཕྱི་མ་བསྐུལ་མ་བཏབ་པ་དང་།
དེ་ཁོས་ཆས་བདག་དགེ་ཚོགས་ཉིད་ཀྱི་ཐ་ཤད་ཞེས་སྐུལ་ན། དགེ་བའི་མིང་ཡང་མི་ཐོས་པ་ཞིག་ཏུ་ཅོ་མ་རྩད་ཞེས་སྐྱལ་ན།
ཆོ་འཕྲོས་མ་ཐག་ཏུ་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེའོ། །དེ་ལ་ཁང་ཁྱུ་དང་མིའི་རྒྱུང་ཐུང་བའི་དགེ་བའི་ཁྱོགས་ལ་བརྟེན་
པ་དེ་ནི་ནད་ཅིས་ཀང་དུ་གདུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཚེའི་དུས་བྱས་པ་ན་སེམས་ཅན་མི་འཁྲུགས་ཀྱི་ནད་གཡོག་

དང་བཅས་གཉིས་དགག་གིས་འཆེ་བར་རྟོག་གོ། ཁོང་དམ་བའི་ཚོམ་ཐོག་བར་འཛིའོ་དམ། སྐྱ་གཟུགས་མཐོང་བར་འཛིའོ་དམ། དགེ་སློང་དག་ལ་མཉེ་སྡེ་འམ། ཚོགས་སུ་བཅད་པ་དག་མཉན་བར་འཛིའོ་དམ། ཁོང་ཚུབ་ཐེམས་ཀིའ་བར་དགའ་འམ། སངས་རྒྱས་དང་ཀུན་ལ་ཁོངས་སྨྲའ་འབྱལ་བར་དད་དམ་ཞེས་བསྐུལ་ན། དེ་དག་ཀྱང་ལ་དད་ཅེས་རྟོགས་སོ། གཉན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཡོན་ཏན་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། །ཚོམ་ལ་མཆོད་ཅིང་ཁོངས་སྨྲའ་ཐུབ་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པ་དང་ལྡན་ཏེ། ཚོམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་དུ་ཆུབ་ཅིང་རྫོགས་པར་བསྟངས་ཤི། །དགེ་འདུན་ལ་ཁོངས་སྨྲའ་ཀྱི་སྐྱེན་པ་བྱས་ན། གང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཁོང་ཁོངས་སྨྲའ་ཆེན་པོ་ཡིད་འཕྲོག་དུ་རྟོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ནད་པ་ལ་གཏམ་བྱས་ནས། ནད་པ་རང་དུ་དགའ་མགུ་རབས་ཏེ། བདག་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་མཚོག་གསུམ་དང་ཟུང་ཅིང་ཚོམ་ཐོས་པ་དང་། ཐོས་ནས་ཀྱང་ཁོང་དུ་ཆུབ་ཅིང་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་སྟེ། ཚོའི་དུས་ཅིའ་ཡིའི་ནང་དུ་སྐྱོའོ། ། ཀང་ཤེག་ལྟར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཁོངས་སྨྲའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་སྟ

ཏེ། ཐོག་མེག་དུ་གནས་ཀང་བྱས་ཏེ་བཤག་ནས། ཉེན་གཅིག་བཞིན་དུ་ཁ་ཟས་རོལཀུ་དང་སྟེན་པ་དེ་བསྡུད་དུ་སྟོན་པ་སྟ་ཚོགས་སྐྱར་ཏེ། རོ་ཁར་དུས་སུ་ཐན་མོ་བསྐྱེལ་དུ་བཏང་ངོ་། །གཅིག་དེས་དེ་ལས་ཐང་ཆེན་པ་དང་། ཟས་ཕིམ་པོ་རྣམས་ཟས་ཚགས་ལྷག་མ་དག་སྐོང་དེ་ལ་བྱུག་ལོ། །ཁྱིམ་དག་བསྟེན་མས་གཅིག་མོ་མདོག་བཟང་ཞིང་ཤེས་སྐྱེས་པ་མཆོང་ནས། ཁོད་ཀྱིས་དག་སྐོང་ལ་ཐུག་བའི་ཁ་ཟས་ལྷག་མངམ་བྱས་ཤམ་ཞེས་དེས་ན། ཇོ་མོ་བདག་ལ་ཡང་དད་བའི་སེམས་སྐྱང་ཟད་ཀྱང་མཆེས་ཏེ། བན་བངས་ལྟ་བ་ནི་མ་ལགས་ན་ཅིའི་སྐད་དུ་དག་སྐོང་ལ་འབྱལ་བའི་ཁ་ཟས་ལྷག་མངམ་བྱིན། དག་སྐོང་གི་མ་ཡིག་ཤམ་བྱུག་མ་འཚལ་ལོ་ཏོ། །ཅི་སྟེ་བདག་གིས་འཚལ་བངང་སྐྱངས་ན་བདག་གང་སྟེས་ཀྱང་ཐང་བདག་གི་ཤ་ལ་འདུག་བངང་ཁོག་ཅེག་ཅེས་སྐྱས་པས། དེའི་རྒྱུ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐ་རྣམ་བངང་སྐྱེ་ན་བའི་རྩོང་ནས། སེམས་ཅན་དཀྱལ་བ་ཆེན་པོང་དག་ཏུ་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གདོད་རྩོང་བངང་འགྱངས་ཏེ། །དག་སྐོང་དེས་གཤེལ་བ། ཤིང་ཆེན་པོ་ལ་སྲེན་གྱ་མང་པོས་ཟ་ཞིང་མི་སྐྱན་བའི་སྐྱ་ཆེན་པོ་གཤག་པ་དེ་སུ་ལགས། སྐྱས་པ། ལེ་ཏ་ཞེས་བྱ་བའི་དགེ་འདུན་གྱི་ལས་ཁེད་པའི་དག་སྐོང་དེ་ཡིན་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་ལ་སྐྱོ་ཤོང་མེ་དོག་དང་། འབྲས་ཀུ་ཟ་དང་། མཐྱོང་བ་དག་ཏེམ་བའི་ཐྱོག་སུ་ཁྱེན་བས། རྣམ་བངང་སྐྱེ་ན་མི་བཟང་བ་འདི་སྐྱོང་ནས་ཆོའི་དུས་ཐུས་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་དཀྱལ་བ་ཆེན་པོངང་སྐྱེས་ཏེ། ཤིང་ལ་ཟ་བའི་སྲེན་ཀྱ་དེ་དག་ནི་དགེ་སྐོང་གིས་ཁྱེན་པ་སྟོང་བའི་མི་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དགེ་སྐོང་དེས་ཀང་གསོལ་བ། མི་ཚེག་ལ་མི་མང་པོས་བསྐྱོང་ཏེ། མདས་བཅུག་ནས་ལུས་ཅིག་ཏུ་འབངང་བ་དེ་སུ་ལགས། མོ་དག་ལ་ཐྱིས་སྐྱས་པ། མི་ཚེག་གིས་རྗེན་པ་ཁྱེད་ཅིང་རིའུ་གཤག་ངང་དུ་བསད་བས་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་ཉམས་སུ་ཐོང་བངང་སྐྱངས་ཏེ། དེ་ནས་ཆོ་འཕྲིས་ནས་སེམས་ཅན་དཀྱལ་བ་ཆེན་པོངང་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ལས་ཐངང་ཅེ་དུས་ཀི་ཤིན་དུ་དགོའོ། །དགེ་སྐོང་གིས་ཀང་གསོལ་བ། ཁོད་ཆེན་པོ་ལ་ཟ་ལ་གྱེ་དང་མཆོག་ཀངང་ཆུགས་ཏེ་འཆི་བ་དེ་སུ་ལགླ། མོ་དག་ལ་ཐྱིས་སྐྱས་པ། རྒྱལ་པོའི་སྐྱོན་པོ་ཤིག་ཏུ་དཔའ་བ་ཡིན་ཏེ་རིག་མཆོག་རྗེན་པོ་དང་ཟ་ལ་གྱེ་དང་མཐུང་དང་། ཤག་ཅིའི་ཁངང་ཆུགས་སྐྱེ། དེ་ནས་ཆོ་

བཞིག་ནས་མེམས་ཅན་རྣམས་བརྩེ་བའི་བསྟུ་བའི་ཡུན་རིང་པོར་སྒོམ་བར་བགྱིའོ། །དགེ་སློང་དེས་གཙོས་པ། རྟག་ཏུ་རིམ་རིམ་དེ་སྐད་ལགས། མོ་དགའ་ཐོས་སྨན་པ། ཁྱོད་ཤེས་པར་འདོད་ན་དེ་ཁོ་ནར་ཀྱི་ལུས་ལ་མའི་རྟགས་བཅས་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གིས་དེ་སྐད་ཅེས་བོས་ནས་ཤིན་དུ་སྐྱག་སྟེ། གསུངས་པའོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ཡང་ཐུགས་ལ་ཧ་ཅང་ཐུབ་སྟེ། སྨོན་དཔོན་ལ་སྨན་པ། བདག་གི་སྐྱེད་མ་གསལ་བར་སྨོན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཚེ་དང་ཆེན་བསྟན་དུ་གསོལ། མོ་དགའ་ཐོས་སྨན་པ། སྐྱེ་ཤི་འཁོར་བའི་མཐའ་དང་ཐུ་མེད་དེ། དགེ་སྦྱོག་གི་ལས་ཀྱང་ཞེག་ཅིང་མེད་བཙམ་བས། ལས་ཅི་དང་ཅི་བྱས་བའང་སྐྱེ་ན་བར་སྐྱེ་ན་ཡང་དེ་དང་དེ་དག་གངོས་མི་ཟད་བཙམ་བས། ལས་ཅི་དང་ཅི་བྱས་བའི་རྣམ་བར་སྐྱེ་ན་ཡང་དེ་དང་དེ་དག་གངོས་མི་ཟད་བཙམ་བས། །སྔོན་བདག་བའི་དུས་ན་འཕགས་ཐུ་གཙོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཀོད་པའི་དེ། སྐྱེ་ཤི་ཀུན་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་དེ། སྐྱེ་ཤི་ཀུན་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཤིན་དུ་སྐྱེ་རྣ་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་ལྷོ་བ་ལས། མི་ཤེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཡོད་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒེད་ལྷོ་བ། ལོ་ཀྱི་ཐུ་ཚམ་ལོངས་བར་དང་། དེ་ལ་རེཤེ་གི་སྐྱབ་སུ་མེ་དང་མེག་མདོ་ཅིས་རྟེ་བ་ལས། མི་ཤེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་བརྟེན་པོ་རྣལ་ཅིས་མི་ཤེས་པ་རིམ་རིམ་ལ་འགལ་བའི་ཅུང་བ་ཆེན་པོ་བཅོམ་ན། ཅི་ལྟར་བཅོ་ཤེས་བཞིན་པ་དང་། ཀུལ་པོའི་ཁིམས་བཤིན་དུ་ཞིས་ཤེག་ཅེས་བསྒོ་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཁིམས་དང་སྐུངས་བས་བ་ལ་སྐུག་བས་མི་དེ་བས་དོ། །ཀུལ་པོ་མེག་མདོ་ཅིས་རྟེ་བ་ཁིད་བས་བློན་པོ་ལ་ཅུང་བ་ཅུང་ཟེ་བའི་མི་དེ་ག་རེ་ཞལ་ལྟེ་གོང་དོ་ཤེས་བྱས་ན། བློན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཁིམས་བདག་ཏུ་ཞིས་ཤེག་ཅེས་བསྒོ་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཁིམས་དང་སྐུངས་བས་བ་ལ་སྐུག་བས་མི་དེ་བས་དོ། །ཀུལ་པོས་ཤེས་རྟེ་ཤེས་སྐྱབ་བ་ཐོས་ནས། འཁོར་ལོ་སྐྱེ་ཤི་ཀུན་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཐོས་ཏེ། རྟག་ཏུ་ཐུ་ཚམ་ལོངས་བ་ཐོས་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་དང་། རྟ་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱབ་བ་ཐོས་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་དང་། རྟ་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱབ་བ་ཐོས་ནས་ཅི་འདིར་ལུས་ཀྱི། ངའབས་ཤེག་མེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་སྐྱབ་སྟེ་སྐམས་སྐྱོང་བར་བོང་ཞེ། བདག་ཀུལ་པོའི་མ་བྱས་བའི་ཆེ་ན་ཡང་པོ་ཁང་བའི་ན་ཀུལ་པོའི་སྐྱེ་ལཆོ་ཤིང་བཞུག།

བདག་རིང་ཐོང་མེ་ཐོག་ཁང་གི་ནུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་ཐོག་སྒེད་ལྟོ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ནི་མི་བསད་བས་ན་རིགས་དག་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་གང་འཕྲོ་བར་འགྱུར། དཀའ་རྒྱབ་ཏུ་ཡང་མེ་འདོད་དོ་ཞེས་སྨན་ནས། རྒྱབ་ཏེའི་ཐུགས་བདང་སྐྱེ་རེབ་བདག་གྲུང་ཞིང་རྒྱབ་ཏུ་དེ་འདུག་བ་ལས། རྒྱབ་ཏུ་དེའི་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས། ཀུ་མཚོ་ཆེན་ཐོང་ཁུ་སྐྱེས་ཏེ། ལུས་ཆེ་སྐྱེ་དགུ་ཚར་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་དོ། །རྒྱབ་ཏུ་འཕགས་བློའི་ཁོངས་རྒྱུ་རྟག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཅན་མཐུ་རྩལ་སྐྱེས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཀུན་ཀྱི་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རང་ལུས་ཁམས་སུ་ཁྱེར་ནས། ཤི་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་ཆེར་རྒྱུ་སྐྱེས་ཏེ་དེའི་ལུས་ལ་སྡིག་བྱམང་བ་གནས་སོ། །དེའི་ལུས་གཡབ་བས་ཤེལ་ཀྱི་རི་ལ་སྐྱོག་རྩེར་རྒྱང་བ་དང་། སྡིག་བྱ་མང་པོ་ཤི་ཁའི་ཁྲག་གིས་རྒྱུ་མཚོ་ཡང་རྐྱང་གཤགས་བརྒྱ་ཙམ་དམར་པོར་བྱས་སོ། །སྟོག་ཁའི་བས་དེས་དགའ་ཚེ་འཕོས་ནས་སེམས་ཅན་རབ་ཏུ་བསྐྱབ་བར་འགྱུར་རོ། །ཆུ་སྡིག་དེ་ལན་གཅིག་གིས་ཀྱི་གྱི་ལོག་ན་ལོ་བརྒྱ་ལན་ཅིག་ཙམ་དུ། གཤེག་པ་དང་སྐྱེས་བས་ཉེས་ཁྲག་ཁྲལ་བ་དང་། རྒྱབ་ཏུ་མཚོའི་རྒྱ་ཚད་ཀྱང་ཁྲག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ། ཁྲག་ཁྲལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་ཐ་ན་ཆོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྲག་ཁྲལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྲག་ཁྲལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨན་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྲག་ཁྲལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ།

ལོ་ཉེས་པརྗེད་པའི་སྐྱོ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ཁ་བཏངས་ཤིང་། ཆུ་འཕགས་པཡང་ཚད་པར་ཐུབ་ནས། ཚོང་པ་དེ་དག་ཤིའ་ལས་སོས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཆུ་སྲིན་དེ་སྐྱེགས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་ཆེ་བའོས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་སྲིན་གྱི་ཐུན་ཡུན་ཤེས་ཏེ། ཆུ་སྲིན་ཐ་ཅོ་ཆུ་མཚོའི་དོགས་སུ་ཐྲེངས་བྱུང་ནས། ཉེ་མས་གདུངས། ཚར་བས་བརླན་ནས། ཤ་ཟད་པར་ཐུབ་པའི་དུས་པ་ནི་ཡིན་ཏོ། །དཔལ་སྐྱེས་འདི་ལྟར་རིག་བར་ཐོས་ཤིག །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། ཆུ་པོའི་ཚོས་ཀྱི་བཞག་པ་ནི་ཡིན་ཏོ། །མེ་བས་པའི་རྒྱུ་ལྟོས་ཆུ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཆུ་སྲིན་དུ་སྐྱེས་སོ། །ཁོང་ཀྱི་དཔང་ལྟེར་མིའི་ལུས་ཐོབ་པ་འདི་ལ་འདོད་པ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་མ་ཐུགས་ན། འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་བསྐྱལ་བར་འཚེ་སྡུག་པར་འགྱུར་ཏེ། །དགེ་སློང་དག་ལྟོས་དེས་བདག་གི་ལུས་རྣིང་པ་ཡང་མཐོང་། དེ་སྐད་ཅེས་བཤད་པ་ཡང་ཐོས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། གང་ལ་ནས་ཀན་ཅེད་བའི་ཚོས་དེ་ལ་མཐར་ཐུག་ཡིད་ལ་བྱས་ནས་སེམས་རྟེ་གཅིག་ལ་གནས་ཏེ། ལུས་རྣིང་པ་མཐོང་བས་མི་རྟག་བའི་ཚོས་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ། འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་བར་རྟོགས་ནས། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་དེ། དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཤཱ་རི་པུ་ཏྲ་ཡང་ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཐོས་ཏེ། ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ། ཐུབ་པ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ། ཐུབ་པ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཡིན

གསོལ་བ། བདག་རྒྱུ་མཚོའི་དོགས་སུ་མཆེས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་དོགས་ན་ཅི་དང་ཅི་མཐོང་སྟེས་ཤེག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དགེ་སློང་གིས་ཅི་དང་ཅི་མཐོང་བ་རྒྱས་བཤད་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་ནས། དབས་སྐྱེས་བྱེད་ཀྱིས་དེ་དག་མཐོང་བ་བཞེན་དོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལ་ལོངས་བའི་སྤྱན་བསྐྱལ་ཡོངས་སུ་སྨྲངས་ཏེ། རྒྱ་ངན་འཁོར་འདས་བའི་བདེ་བ་ཐོབ་པས་ལྷུང་དང་མིང་བཅས་བའི་མཚོར་བའི་གཉས་ཤུགས་ཐུབ་ཀྱི། །དགེ་སློང་དབས་སྐྱེས་བྱེད་ཀྱིས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐོག་ནས། ཤེས་དྲུ་བཞིད་ཅིང་མི་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ། འདི་ལྟ་བུ་མ་ཁས་བ་ཤེས་རབ་ཅན། འཕགས་པ་ལ་བདག་ཅག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡང་ཤེས་བས་ཁྱོད། མཐོ་ཚམ་བར་བཞིས་སོ། །བདག་ཅག་གི་ང་ན་མ་ཐོ་བའི་རྣམ་བར་སྐྱེ་ན་པ་ཉན་བར་ཐྱུང་རོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དག་དགེ་སློང་དབས་སྐྱེས་ཀྱི་ན་པ་དེར་སོང་སྟེ་བྱེད་པ་དང་། ལུས་སྐད་ཟུ་སྐ་ལ་ཀྱབ་ཀས་ཏེ། ཐུག་ཚམ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྐྱེས་བྱ་དམ་པ་དག་ནི་སྐྱེང་རྡེ་དང་ལྡན་ཏེ་ཀ་སྐྱེས་ཏེ། བཅུན་པ་ཁྱོད་སྐྱེས་པ་ཡང་སྐྱེང་རྡེ་དང་ལྡན་ཏེ་ཀ་དུ་སྐྱེས་པ་ལགས་ན། བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྙིང་བྱ་བདག་ཅག་ཁྱོད་ལ་བཞོན་ཉམ་བརྩེའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སློང་རེས་ཀྱང་བདག་གིས་ལྷས་ལ་ཡང་མི་དགའ་བའི་བསམ་པ་མེད་ཅི། ཚངས་པར་སྤྱངས་ཏེ་ཀ་ཟེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དབས་སྐྱེས་ཀྱིས་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཏྱ་ཁྱོད་ཅིང་གཉང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་ནས། དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་དམ་བའི་ཚོས་བསྟན་ཏོ། །དེ་དག་གིས་འཁོར་བ་ལ་རྒྱ་ཀྱི་ཚོས་ཐོས་ནས་བཙུན་པ་དང་འདབ་བས་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། ཐུག་ནས་ཀྱོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་ཀུན་ནས་དག་པའི་ཚོས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུབ་ཀྱི། །དེ་དག་གིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཤེས་པ་ཡང་། ཟངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་ཐྱུང་ནས་དག་བཅོམ་པར་ཐྱུང་ངོ། དེ་ལྟ་བུའི་དམ་པའི་ཚོས་ཀྱང་སྐྱེས་

Digitized by Google

ཞེས་བརྗོད་དོ། ། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བོའི་ཁབ་དེ་ན་གནས་པའི་མི་དག་ཐམས་ཅད་བཞི་ལྡན་ནམ། ཁ་ཅིག་ནི་བྱང་། བྱམས་དང་། སྙིང་རྗེ་དང་། བཏང་སྙོམས་བསྒོམ་པར་བྱ་བྱང་བར་གནང་ངོ། ། ཁ་ཅིག་ནི་བདག་ཉིད་རབ་བྱུང་བར་གོས་ལན། ཐམས་ཅད་རབ་དུ་དགའ་སྟེ། རྣམ་སྐུ་ཡིད་བཞིན་ཕུན་ཚོགས་པོ། ། དེ་ལས་ཀྱང་རབ་བྱུང་ཚེ་ཡོན་ཏན་ནི་ཚད་མེད་དེ། དཔལ་སྐྱེས་བུ་ཁོ་བཅུ་ལོན་ནས་རབ་བྱུང་ན་ཟླ་ཕྱེད་བྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་དམ་པ་རྣེད་པས་ཀྱི་སྐྱོབ། རྩོལ་ལ་བཀྲོན་པར་གྱི་རབ་བྱུང་བར་ཟུབོ། ། རབ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་ཚུལ་ལོ། ། བཅུ་ལྔ་བའོ། ། ། །

৬৬৬। ། བཅོ་ལྔ་པ། རྒྱལ་ཁྱིམས་བསྟུང་བ་དག་ནི་ལུས་དང་སྨྲ་སྐྱོར་ཡང་བྱའི་ནམ་ཡང་རྒྱལ་ཁྱིམས་ཉམས་པར་མི་བྱེད་དོ། ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱལ་ཁྱིམས་ནི་བྱང་རྩུབ་དུ་འཕྲུག་པའི་རྩ་བ་ཅན་བ་མེད་པའི་མཆོག། རྒྱ་དན་ལས་འདས་པར་བདེ་བའི་ལམ་མོ། ། རྒྱལ་ཁྱིམས་དག་པར་བསྟུངས་པའི་བཟོད་ནམས་ཀྱི་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། ། དེས་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནི་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་དོ། ། རྒྱལ་ཁྱིམས་བསྟུངས་པའི་བཟོད་ནམས་ཀྱང་ཚད་མེད་མཐའ་མེད་དོ། ། དེས་ན་རྒྱ་མཚོ་ཁི་ལྟ་བུ་ཡིན་དང་། རྡུལ་དང་། ཆི་རྩ་

རྟ་ལས་སོགས་བཅའ་ནས་གོ་ཆ་མདའ་གཞོ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྟ་མཆོག་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། མི་རྟག་ཅིང་འཇིག་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐབས་རྟུ་རྟ་བའོ་ཞེས་པ། བསམ་གཏན་པར། ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་སོགས་ཐབས་ཅིན་ཐེ་ཚོམ་མང་པོ་ཡོད་དོ། །དེས་ན་རྟ་རྟུ་མཆོག་གིའི་ཁྱད་ཡང་རྟོ་རྗེ་ཡིན་ལ། ཐུབ་ཡང་རྟོ་རྗེ་ངང་བས་བསྐྱོང་ཅིག་ཆུང་ཐོག་ཉལ་བ་ལྟར། མི་འགྲེལ་མི་ལུང་བ་ལྟར། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྟ་མཆོག་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། འདུལ་བ་རྟོ་རྗེ་རྟུ་བྱས་ནི་གཉིས་ཐུས། ཆོས་མངོན་པའི་རིས་ནི་མཐའ་བསྐྱོང། མདོ་སྡེ་ཅའི་ཚུལ་གོ་ལྟ་བྱང་ཉལ་བ་ཡིན། འཕེལ་བ་ཡང་མེད་འགྲེལ་བ་ཡང་མེད་དོ། །རྟ་མཆོག་ཅིའི་ཕྱིར་མི་ལུང་ཅེ་ན། མཚན་མས་མེད་པའི་མེལྟ་ཅན་རཚུལ་བ་བའི་མེས་རྟ་མཆོག་སྐྱབས་བས་ན། དེའི་ཕྱིར་རྟ་མཆོག་ཆུ་མི་ལུང་དོ། །ཚུ་གོ་རྟག་ཏུ་ཉལ་བས་མི་འགྲེགས་ཏེ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྟ་མཆོག་ཡང་ཁས་ཀ་ཡིད་མི་སྐྱེ་སྟེ། ཡོད་ཅན་དང་བྲེན་པས་མི་འགྲེགས་ཏེ། །དེ་བས་ན་ཁང་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱང་བ་དེའི་ཡོད་ཅན་ནི་ཐུབ་བས་མི་སྐྱེ་སྟེ། ཡོད་ཅན་དང་བྲེན་པས་མི་འགྲེགས་ཏེ། །ཚོམ་བྱེན་འཇུག་ཐབས་ཀྱང་ཁང་ཐང་ཆུང་བ་ཞིག་ཡོད་ཅན་ནི་ཐུབ་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །

བརྟན་དུ་མི་སྣང་། སྐྱོ་བའི་ཞུ་བ་ཚང་མེ་འབྱུང་བའི་ཁེམས་ལྡེ་བསྡུད་པ། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པཞི་ཀ་ཡུལ་དེན་འདུག་པ་ལས། དགེ་བསྙེན་དེས་དགེ་སློང་ངོས་སྐྱེམས་པ་དེ། ཚེ་ཅིག་ཀེ་བར་དུ་འཚོ་བ་སྐྱུར་བའི་ཐོས་ནམས་ནི་ཚྭ་ཐིམ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས། གཅའ་ཏེ་བདག་གིས་ཁྱེམ་དུ་སྐྱན་དྲངས་ཏེ། ལམ་དུ་གང་བ་དང་། ཚ་བས་ཉེན་མོར་སོ། བསྐྱེལ་བའི་བར་ཚར་དུ་ཡང་འགྱུར་ལ། ཐུས་རྣམ་བར་སྐྱེན་བཙོང་བ་ན་ཡང་བདག་གིས་བསམས་ཤིང་དོན་དུ་གཉེར་དགོས་པ་ཐོབ་བར་འགྱུར་རོ། །གཅའ་ཏེ་འཚོ་བ་གནས་སུ་སྐྱེས། ཐུས་རྣམ་བར་སྐྱེན་བཙོང་བ་ཡང་དོན་དུ་གཉེར་མ་དགོས་བར་ཐོབ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་བསམས་ནས། དགེ་བསྙེན་དེ་དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་འཕ་རས་རོ་བཙུད་དང་ལྡན་བའི་དེ་བསྲུང་དང་ཁ་དོག་དྲུ་ལྡན་བ་སྟེ་ཚོགས་བཤམས་ཏེ། ཉིན་ཅིག་བཞེན་དུ་སྐྱེལ་ཏེ། །དགེ་སློང་ལ་བཙང་དན་རྣམ་པ་བཞེས་བཏུག་དཀའ་བ་དེ། རྗེ་ལྷར་ཙམ་ཟིའི་འབས་ཐུ་སྐྱེན་ཉམ་མ་སྐྱེན་བཏུགས་དཀའ་བ་བཞིན་ནོ། །དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་སྐྱུར་ལམ་ཤིན་དྲུ་མཛེས་ཤིང་གཟུ་བ་དབུ་ཐུམ་འགྲོ་ཞིང་གང་ལས་མེ་ལྟ་ཡང་ནང་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཉི་ག་ཐུ་བཅས་ལ་ཚོམ་མ་ཡིན་པ་སྐྱུར་ཅིང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཙ་ཟིའི་འབས་ཐུ་སྐྱེ་རོ་ལ་ནང་མ་སྐྱེན་པ་དང་འདྲའོ། །དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ཐུ་རོ་ལམ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་ཁ་དོག་ཐུ་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐུ་རོ་བ་དང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐུ་རོ་བ་ལས་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐུ་རོ་བ་ལ་ཆགས་ཤིང་། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐུ་རོ་བ་ལས་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐུ་རོ་བ་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཙ་ཟིའི་འབས་ཐུ་སྐྱེ་རོ་ལ་ནང་མ་སྐྱེན་པ་དང་འདྲའོ། །དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ནི་སྐྱུར་ལམ་རྒྱལ་ན་ཡང་དགེ་སྐྱུར་བ་དང་ཡོན་ཏན་དུ་ལྡན་ཏེ། ཐམས་ཅད་དང་། ཉིན་ཅིག་ཏུ་ཡང་། ཚ་བས་ཉེན་མོར་སོ། བསྐྱེལ་བའི་བར་ཚར་དུ་ཡང་འགྱུར་ལ། ཐུས་རྣམ་བར་སྐྱེན་བཙོང་བ་ཡང་དོན་དུ་གཉེར་དགོས་པ་ཐོབ་བར་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ནི་སྐྱུར་ལམ་མཛེས་ཤིང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཡང་ལྡན་ལ། ཐུས་རྣམ་བར་སྐྱེན་བཙོང་བ་ཡང་དོན་དུ་གཉེར་དགོས་པ་ཐོབ་བར་འགྱུར་རོ། །གོས་སྐྱོམས་བའི་དགེ་སློང་དེ་སྐྱེ་ནས་

གཏོར་ཀ་དང་སྦྱན་བཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། ཡོན་ཏན་དང་སྦྱོང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བས་གཏུམ་ཚར་ཀྱིས་ངེས་ཏོག་དང་། བཀྲ་སྡུག་ཅེའོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཞིམ་བདག་ཅིག་རགོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མིན་དུ་དད་བ་ཤིན་ཏུ་ལྡ་ཞིང་ཁྱིམ་ཡིད་དེ། རས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གི་བྱ་འདི་ངས་དུ་བྱང་གི་སྨྱོན་པ་མང་བས་ཤིན་ཏུ་ཚེབ་ལོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དགེ་ཚུལ་བཞེས་གཏེན་ལ་བསྟེན་པ་ནི་དགེ་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྟོན་བའི་ཐུགས་ལ་བསྟེན་པ་ཞིག་ཚོས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་རྒྱུད་གྱི་ངང་བའིན་ནི་མི་རྟོག་ཟེར་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་ཞིང་ཚོས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། རྒྱུད་དེ་ལ་རྟེ་རྒྱང་ནེམ་པ་ཐོབ། །གལ་ཏེ་མནམ་ཞིང་ཚོགས་ཚའི་རྒྱུད་རོ་སྲུམ་པའི་ཐྱོགས་ནས་བོངས་ན། རྒྱུད་དེ་ཡང་མནམ་མོ། །དེས་ན་གོས་གསར་པ་ཡང་སྨྱོས་ཏེ་སྟོད་དུ་བཅུག་ནོགས་དེ་ཡང་སྨྱོས་ཐོབ། །གལ་ཏེ་མནམ་པ་བསྲུམ་ཚེ་ཁང་དུ་བཅུག་ནོགས་དེ་ཡང་མནམ་མོ། །དགེ་ཚེ་བཞེས་གཏེན་ལ་བསྟེན་ན་དགེ་བ་ཡང་ཞིང་ཞིན་འཕེལ་ཏེ་སྟོག་ཚེ་ཁོག་པོ་ལ་བསྟེན་ན་སྟོག་ཚ་སྐྱེ་ཞིང་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཞེས། དེ་བས་ན་བདག་གི་བྱ་འདི་ཡང་དགེ་སློང་བཙུན་པ་འདི་ལ་ཁ་བྱལ་ཏེ་ངས་དུ་བྱང་སྙམ་བས་ཆ་ནས། དགེ་སློང་དེ་ཁང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་གི་བྱ་འདི་ངས་དུ་བྱང་བ་དེད་ན། བཙུན་བས་ཐུགས་བཅུ་བཏང་དོང་ས་ངས་དུ་བྱང་བར་གོས་ལ། གལ་ཏེ་མི་གཅད་ན་སྨད་ཡང་ཁྱིམ་དུ་ཁྱིད་དེ་མཆིའོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་གིས་བསྒྲུབ་ཅི་སྨྲ་ན་ཅིས་བཅུག་ན། ཁེངས་བདེ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཁྱིས་ཁ་ཁྱེར་ནས་ཁྱིམ་ཡིད་དེ

ལ་སྐུ་ཞེག་འདུག་པར་དགའ་ན། མགོན་ལས་སྐུར་ལོག་ན་ཐག་ཏུ་རིན་གཅིའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེག་
བསྟེན་དེའི་བྱམོ་ཞེག་ཡིད་པ་དེས་པ་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཞེས་མི་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མགོན་དུ་མཆེ་
བར་བགྱི་སྟེ། བདག་གིས་ཞེས་བསྡུད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། པས་ཀྱང་ཤེས་ཏུ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཞེས་ཀྱེས་ཞེས་
བསྡུད་ན། ཞེས་ཀྱི་ཚ་དང་མི་འདྲ་བ་མེད་དེ་སྟེང་བ་ཁམ་ཅེག་པ་བྱུང་གེས་མི་དོགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཞེས་གང་
གི་མི་ཀུན་མགོན་དུ་འདོད་དོ། །བྱ་མོས་ཀྱང་སྒོ་རྣམས་དམ་དུ་བཅད། དེས་གཙེག་བྱ་ཞེས་དུ་འདུག་གོ །དེའི་
ཅིན་བར་དགེ་བསྟེན་དེ་ཟེ་ལ་བས་བསོད་སྙོམས་བསྟེལ་བ་བརྟེད་ནས། རིའི་ཚེ་དགེ་སློང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་ཅི་ཚད་
ཡོལ་ལ་ཁད་བར་དང་། ཞེས་བཏོན་མང་བས་བརྟེད་པ་ལྟ་སྨིད་དམ། ཟན་མི་ཟ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་ལེན་དུ་བཏང་དོ་
སྙམ་བསམས་ནས། དགེ་ཚུལ་དེ་བསོད་སྙོམས་ལེན་དུ་བཏང་དོ། །དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་སློབ་དཔོན་ཀྱིས་བསྒོ་བ།
ཞེས་སྨྲོ་དང་ལམ་ཤིན་དུ་བསྟམས་ཤ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་བཞིན་ན་བསོད་སྙོམས་ལེངས་ཤིག་ཅེ་
ལྟང་པྱང་བ་རྣལ་ཤེ་ཉོག་གི་ཁ་དོག་དང་དེ་བསྲུང་ཁ་ཤི་གཅིན་པ་བཞིན། ཆགས་པར་མ་བྱེད་པར་ཞེས་ན་བསོད་
སྙོམས་ལེངས་ཤིག་ཀཱ་ཤ་ཡིས་ཁྱབ་པ་དང་། སྐུ་དང་དེ་དང་རོ་དང་། རེག་བྱ་ལ་མ་ཆགས་པར་དབང་པོ་རྣམས་བསྲུངས་ཤིག །
གཅིའི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་ན་གཅིན་མི་ཟ་བར་འཚལ་བ་བྱོ་ཐོག་པར་ཁྱེད་ཀྱིས། ལྟ་སྤྱིན་ལྟ་བུ་མདོ་སྡེ་མང་པོ་ལ་
དོན་ཤེས་ཀྱང་། ཅེས་བར་བྱས་ཏེ་ཚུལ་ཁིམས་ཅམས་ཏེ། མཚམས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་སོ། །
ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་ལྟ་བུང་རྒྱང་བ་འདེའམ་ཤིང་ཚུལ་ཁིམས་ཅམས་པ་དེ་ཡང་སེམྤ་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་སོ། །སྡུག་བ་ཅ་
ཅ་ལྟ་བུ་ཚེགས་སུ་བཅད་པ་ཁ་ཅིག་ལས་མི་ཤེས་མོད་ཀྱིས། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏེ། །
ཚུལ་ཁིམས་ནི་རྒྱ་ཆེན་པ་ལས་ཀང་ཁང་བཟང་བའི་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཆོད་ཤིན་དུ་གདེ་བའི་རྒྱུ་བཤད་ཀྱང་ངོ། །
དཔེར་ན་བྲམ་ཟེའི་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་ཁ་ཁྱམ་མམ། བྱ་བའམ་ཡི་བར་དུ་ཚོགས་སྡོམ་ཤེ་ཟེ་དེ། དེ་ཡང་བྲམ་ཟེ་མཁས་པ། རིག་པ་དང་ལྡན་པ།
ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དག་བཟོད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ནི་ཡིན་ནོ། །གང་སྐྱེས་མོ་ལ་ལོངས་པ་

ལགས་པའི་མཐེག་མ་ལ་ཀེ་འུ་ལེའི་རྒྱས་འདེབས་སོ། ། བྱམ་ཆེ་ཅིག་ཡོད་ཀའ་དང་ལྡན་ཡང་བདག་ཉིས་སྡེད་ཐ ཅན་ཞེག་ཡིན་པས། སྐྱང་རྡི་དང་མངར་པ་ལ་ཆགས་པས། མཁྲེག་མ་ལ་རྒྱས་བཏབ་པ་བལྟགས་ཏེ་མི་སྣང་བར བྱས་སོ། ། ཇི་ཅིར་སྨྲོན་མོ་བདུས་ནས་སྐྱེ་བས་རྒྱ་བཟློས་ན། ཀུན་དུ་རྒྱུ་དེ་ལ་རྒྱ་མེད་པར་བྱས་ནས། སྐྱེ་བས ཀྱང་ནང་དུ་མ་བཏང་བས། ཁོང་ཉི་རྒྱ་ཤེའམ་དེས་དཔག། མངར་བས་བལྟགས་ཏེ་མེད་པར་བྱས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། ། དེ་ལྟར་ཀུན་དུ་རྒྱུ་དེ་མངར་བ་སྤྱོད་ཅང་ཞེ་ཅན་ལ་ཆགས་པས། ཟླ་བ་བཞིའི་སྨྲོན་མོ་ཁ་ཐམས་ཅའོག་དང་དེ་བསྲུང་དང་ལྡན་ཞིང་། དེ་ནས་ཁོ་རྣམ་པ་སྐྱེའོག་དང་། ཡིན་ཏན་རེ་ཞོ་ཅེ་མངའ་ཡང་ཁོར་ཉིས། ཁྱོད་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུའི་ རྒྱུད་ཅིང་ཆགས་བའི་ཐྱིར་རྒྱལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་ཉམས་པར་མ་ཟེད་ཅེག ། ལྷུ་དང་མིའི་འདོད་པ་ལྷའི་རོ་ཤིམ་ཐོ་དང་། ཟས་པ་མེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཐྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐུམ་ཐུ་བའུན་དང་། ཐུ་བཏུན་པས་བདག་བའི་བའེ་བ་དང་། ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ཚད་མེད་པ་སྨྲོད་བར་ཐུབ་ཏུ་ཅི། རྒྱ་ཀསྐུ་ཀྱི་ཁང་བཟང་ཁྱི་ཆུའི་ཞེན་ཀྱམས་ཤིང་དགོན་མཆོག་གསུམ་དང་། སྐྱོབ་དཔོན་དང་། དགེ་འདུན་ཀྱི་རིགས་སུན་བཅམ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བསྐྱོ་བ་དང་། སྐྱོབ་དཔོན་ཀྱི་ཏང་པ་ལ་མགོ་བོས་བྱག་འཚལ་ལོ། དེའི་ཞེན་དུ་སོང་ངོ་། །དེར་ཐྱེན་པ་དང་། སྐྱོ་བཏུར་ཤ་བྱ མོས་སུ་ཡིན་ཞེས་བཤྱོའོ། ། དགེ་ཚུལ་ཁྱེས་བར་སྐྱོབ་དཔོན་ཀྱི་བསོད་སྙོམས་ལེན་དུ་ཁིར་སོ་ཞེས་སྐྱ་བ་དང་། བྱ་མོ་དེ་ངབ་ཏུ་དགའ་ནས་ད་ཞི་ཅེའ་རྐེད་དེ་སྐྱེས་ནས་སྐྱེ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་ཕྱང་དུ་ཁིངས་པ་དང་། བྱ་མོ་ཡང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ལ་ཕྱིན་ཏེ། ཨངས་བྱང་ལེགས་པ་དང་། འཕྲུ་ན་སྡུག་པ། མཇེས་པ་བཟང་བ་ཞིག་སྟེ། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་བསྐྱེད་སྐྱེས་སྟེ། དགེ་ཚུལ་དེའི་མདུན་དུ་བསྐྱ་བ་རྣམ་པ་མང་པོ་བྱས་ཏེ། ཤིན་དུ་བཀྲེས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་ཤི་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་ཤི་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཤི་བ་ཡིན་ནོ།

དགེ་ཚུལ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་རྒྱ་དུ་རེ་བཞིན་དེང་གི་དུས་ཐུག་གོ། །བདག་ཁྱོད་ལ་སྨྲ་བ་ནི་ཡོད་དེ། རྒྱ་དུ་རན་པ་ལ་སྐལ་མ་རྙེད་དོ། །ཁྱོད་ཀྱང་རྒྱ་བདག་ལ་དགོངས་པ་འདུག །བདག་གི་རེབ་བསྐང་དུ་གསོལ། །ཕྱིན་འདི་ཉིད་ནས་ན་རིས་པོ་ཆེ་དང་གསེར་དང་དངུལ་དང་། ཙང་མཇོད་མང་པོ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅྱི་བྱའི་གཏེར་དང་འདུ་བ་ཡོད་ཀྱང་ཁྱོད་ཁྱམ་དང་བཅས་པ་མེད་ཀྱིས། བདག་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེས་མི་བཟློག་ཏུ། བཀུར་སྟི་དང་རིམ་གྱི་བཟོས། འདི་ལས་མི་འགལ་ཞིང་བདག་གི་རེབ་བསྐང་དུ་གསོལ། དགེ་ཚུལ་ཅི་སོགས་བཟློག་ཏུ། བདག་གི་སྡིག་པའི་ལས་ཅི་ཞེག་བསྡུད་ན། འདི་ལྟ་བུའི་ཆུང་དང་ཐུང་བར་ཐུབ། བདག་ལུས་དང་སྲོག་ཡང་བཙང་བྱའི། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་དགེ་སློང་དག་སྐད་འཚོང་མའི་ནང་དུ་ཐྱེན་ཀང་མཆོངས་ཀང་བྱའོ། །ཚེ་ཟད་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱའོ། །གཞན་ཡང་དགེ་སློང་དག་ནི་མི་རྟེན་ཀྱི་ལས་བྱེད་ན། རྟ་བའི་ཁྲག་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚེ་ཁ་ཟས་ཤིང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚེ

སྒོམ་དགོངས་དང་། བླ་མའི་རིགས་སྒོམ་གསུམ་ཞུགས། །ཡང་གསལ་བ། གཤེ་ཏེ་བདག་སྒོམ་ནི་བྱ་མོ་དེ་འདོད་ཚགས་ཀྱིས་གདུབ་ཁེབ་དང་བོ་ཆེ་ཡང་མེད་དེ། ཐ་རོལ་ཏུ་བདག་ཟེན་ནས་བདག་ལ་སྐྱང་བའི་ཤེས་བཞིན་ཟག། ཁོང་མི་དག་གིས་མཐོང་ན་སྐུན་འབྱིན་གསལ་ཞིག། བདག་ཉིད་དམ་བཅའ་བའི་ཉེར་དུ་ཆེ་ཤོས་བཅས་ཤུགས། །སྐྱབས་གསལ་ནས། བྱ་མོ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྒོ་དག་དམ་དུ་ཚོར་ཅིག་བདག་ཉིད་བཀའ་ཉན་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཅིག་ཅེས་ཞུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ

བདར་བྱས་སམས་ཤེས་རྗེས་ན། བྱ་མོ་ཙང་ཙི་སྨྱུགངའི་སྐྱབ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གི་སྡང་བོར་སྨྲ་ཤེ་དང་དུ་ཚོ་བ་ཤིག་ན། གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་ཕྱུལ་ཐིས་བདག་ལ་རྒྱལ་ཀུལ་ཀ་བྱས་ཤེས་སྨྲས་ན་ནི། འཚལ་མ་ལ་སྨྲངས་པ་འདེའམ་མས་ཤེས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྷུང་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་ཐོབ་བར་འགྱུར་ཐིས། མི་སྨྲ་ཡང་སྡང་བོར་སྨྲའོ། །སྐྱབ་དུ་བསམ་ནས། བདག་ཅིག་བྱ་ཁང་པ་བསྐྱང་ཤིང་མཆི་པ་ལས། དགེ་ཚུལ་དེ་སྨྲོག་དེས་ཐེ་ཙོ་ཤེས་སྐྱེམས་ལེན་བྱེད་མ་ན། བདག་གི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་མེས་ཅི་ཟག་བས་དགེ་ཚུལ་གཅིག་ལ་ཁྱོད་ཟ་ཞེས་བསྒོ་བ་ཞིག་བས། མེས་འཐུར་དུ་མ་བཏུབ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་དེས་ཐབས་བྱས་ནས་བའི་ཅང་བྱ་ཞུ་ཁ་ཟ་ཐུབ་པ་འདའ་ཡི་ཁ་ནས་སུ་དག་པ་མ་རྟེ་བར་བྱས་ནས་ཁྱོད་དུ་ཁ་ན་མ་ཐུབ་ཀྱི་སེམས་པ་བཅུས་བས་བདག་མེ་དགོའོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་བྱ་མོའི་པ་མས་ཐོས་ནས་ངོ་མཚར་དུ་ཐུངས་སོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ན། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཚོས་ཀྱི་ཅིས་ཤེས་དེ་དང་འདྲ་བར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱ་མོ་ལ་སྨྲས་པ། ཚོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་ཐིས། ཐུ་བན་མ་ཕྱེད་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་ནས་བར་ཁྱགས་ཏེ་བཤུས་ན། དགེ་ཚུལ་གྱི་རྣས་བྱ་ཅཱ་ཏུ་དམར་པོའི་ལྟུང་བ་ཐོབ་ནས། བྱ་བ་བྱས་ཏེ། ཁང་པ་ནས་ཕྱིའ་ལྷུང་ཞིང་ཤི་བས་ཐེ་ཙོ་ཤེས་སྐྱེམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཕྱིར་དགེ་སྦྱོང་དག་ཁྱོད་ཟ་ཞེས་བསྒོ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མི་བཤུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡ

ཁྱེམས་བསྲུངས་པའི་ཕྱིར་ལུས་དང་སྲོག་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཞུགས་ཏེས། ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཀྱིས་དོང་རྩེ་ཁྲེར་ལ་ཁྲིམ་དུ་སོང་ཞིག །ངཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྲིམ་དུ་དགེ་རྒྱུ་དེ་ལ་མཆོད་པ་ཞིག་བྱེད་དུ་བོང་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། གསེར་ཀྱི་རྣ་བརྡུངས་ཏེ་འགོངས་ཐལ་ཅད་ལ་ཞལས་བཟང་དུ་ཆོས་གཏེག །དགེ་བསྙེན་དེའི་ཁྲིམ་དུ་དོང་དོ་ཞེས་བཀངར་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེའི་ཁྲིམ་དུ་གཤེགས་ཏེ་དགེ་ཚུལ་ཀྱི་རྟེན་བྱ་ཚངས་པོ་ལྟར་བཞག་གིས་བསྐོས་པ་གཟེགས་ནས་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཡིས་ཁྱེམ་དུ་སོང་ཞེས་ཁྱོད་ལ་ཅུང་བྱ་བཞག་ནས། གང་ན་ཐང་བའི་ཁ་ཀྱན་ཀྱིས་མཐོང་བའི་གནས་སུ་སོང་སྟེ། སྤྲོས་ཀྱི་ཤིང་གིས་བསྲེགས་ནས་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །བྱ་མོ་དེ་ཡང་འཛེག་རྟེན་ན་དགེན་བར་ཤིན་དུ་བཙང་མོ་ཞེག་སྟེ། བྱ་མོ་དེ་ཡང་གནས་མཐོ་བ་ཀྱན་ཀྱིས་མཐོང་བར་བཞག་སྟེ། འཁོར་ཨང་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁྱབ་མོད་ཀྱི། མི་མང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །བྱ་མོ་འདི་ལྟར་གཟུགས་བྱད་ལེགས་ཤིང་བཟང་བ་མཛེས་པ་འདི་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བག་པ་སྐྱེ་ཞིག་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་ན། དགེ་ཚུལ་འདི་འཁས་བྱ་ཡང་མ་ཐོག་སྟེ། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པར་བཅས་པའི་ལུས་ཅན་འདི་ཅུང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐྱེར་ལུས་དང་སྲོག་གིའོ་པོ་བ་ནི་མཆར་རྟེའོ། །ཞེས་བསྒྲགས་ནས། དེའི་སྐྱོབ་དཔོན་ཡང་སྐྱེ་ཞིང་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏེ་བཅུག་ནས། འཁོར་དེའི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ཐོས་ནས། ཁ་ཅིག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བར་གསོལ། ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཐམས་ཅད་རྣེ་ས་ཐུ་ཡི་རབ་ནས་མངོན་པར་དགོངོ། །དགེ་ཚུལ་གྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ཕེབ་སྟེ། བཅུ་རྒྱ་པོའོ། ། ། །

ཅ།།། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉམ་པོད་ཀ། རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཁས་སྐྱེས་ཆེ་ཀུན་དགའ་རབ་ཏུ། དགེ་སློང་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་དང་། ཐམས་གཅིག་ཏུ་འཁྱགས་ཏེ་ཚོམས་སྐྱེས་ཏོ། །དེའི་ཚོ་ན་ཡུལ་དེ་ན་ཞིམ་པདག་ཆེན་པོ་ཐྱག་པ། ཁོང་མདངས། གསེར་དང་། དཔལ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་བདུན་དང་། ཐུང་པོ་ཆེ་དང་། རྟ་དང་། བ་ལང་དང་། ལུག་དང་། ཁན་པོ་དང་། ཁྱི་མོ་དང་། ལས་བྱེད་པའི་མི་རབས་དུ་མང་པ། བང་མཛོད་རབ་ཏུ་མང་པ་ཞིག་ཁྱེད་ནི་མེད་ཀྱིས། བྱ་མོ་ཐུ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་མདའ་བྱད་མཛེས་པ་ཤེས་པའི་ཐྲོ་དང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་གོ །དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་དེའི་རྒྱང་མ་སྐྱེས་པ་ལས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཚེ་ལོངས་བར་ཐྱོས་ཏེ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་ཆོས་ཀྱིས། བྱ་པོ་མེད་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོས་བཞེས་ཏེ། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཐྲོན་པོ་ཅིག་དེའི་ཁོར་ཐུག་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཅི་ཡོད་པ། ཐམས་ཅད་བརྟེས་ནས། ཐྲོ་བཞེས་བར་ཁ་ཤུལ་བ་དང་། བྱ་མོ་དག་གིས་བསམས་པ། བདག་ཅག་གི་མ་རྨ་མེ་བའི་བཙོ་ལམ། མོ་ལམ། གཏོར་མེད་དེ། བྱ་མོ་ཞིག་བཅས་ན་ཀོ་ཁོར་ཐུག་ཀྱང་རྒྱལ་པོས་བཞེས་བར་ཟད་ན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཞིག་ཐྲོ་ཁོར་བདག་དངོས་ཡིན་དོ་སྙམ་བསྙམས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཅག་གི་ཡ་ཀྱམ་བས་བྱ་མམཆེས་པའི་སྐྱེ་དྲུ་ཁོར་ཐུག་རྒྱལ་པོས་བཞེས་པ་འདི་དག་ཉུང་བདག་གི་མ་རྨ་མེ་བའི་བ། ཅེ་ཐག་མ་ཅེ་བའི་བར་དུ་བཞག་ཅིང་། གལ་ཏེ་བྱ་མོ་ཞིག་ལགས་ན་བཞེས་པ་ཡང་སླ་སྟེ། ཁྱེད་ཞིག་ལགས་ན་ཁོར་བདག་དངོས་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་རབ་གསལ་རྒྱལ་དེ་ཡང་དྲང་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་སྒེད་འཚོ་བས་བྱ་མོ་དེ་དག་གིས་གསོལ་བ་བཞིན་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་བར་ཐུ་བོ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། དེ་རྟ་ཡང་མེད། མིག་ཡང་མེད། སྐུ་ཡང་མེད། ཕྱེ་ཡང་མེད། ཤང་ལག་ཀྱང་མེད་དེ། པོ་མཆེ་བས་ཞིག་ཡོད་པའི་ཤ་ཁོང་གོང་པོ་ཞིག་བྱུང་བས་དེའི་མིང་ཡང་མཁའ་ཇི་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་བྱ་མོ་དེ་དག་གིས་ཁྱེད་ཞིག་བྱུང་ངོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་བཞེས་པ། མིག་དང་། རྟ་བ་དང་། སྐུ་དང་། ཕྱེ་དང་། ཤང་ལག་ལ་

སོགས་པ་ཡོད་བས་ནི་ཉོར་བ་ཁ་མེད་ཐུབ་བོ། གང་ཞེ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དེ་ཉོར་བ་ཁ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། བྱ་འདི་ཡང་ཞེ་མཚན་ཡོད་བས་ཉོར་བ་ཁ་ཐུབ་པར་ཇི་སྐྱབ་བས་ན། བྱ་མོ་དག་ཉོར་བྱེད་པ་དང་། ཁོང་སྐྱེ་ཆེ་གོ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོད་ཀྱི་མིང་ཞེ་དང་ལྡན་པ་འཛེས་སོ་ཞེས་བསྒོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་བྱ་མོ་ཆེན་ཞེ་ཆོ་རེགས་མཐུན་པ་ལ་བག་མར་བཏང་སྟེ། བྱ་མོ་དེས་ཁྱེམ་གཡབ་ལ་བྱང་སྟེ་བསྐྱེད་ནས་སྐྱན་འཁྱེར་བ་དང་། མགལ་ཆེད་པ་དང་། ཐུག་དང་ངོར་བ་དང་། ཁ་ཟས་སྐྱར་པ་དང་། བསུ་བ་དང་། བསྐོལ་བ་དང་། ཐུག་ལྷམ་པ་དང་། གཡོང་ཞིང་སྐྱ་ལ་སོགས་ཏེ། འཕ་སུ་བྱ་པ་ཐམ་ཅད་ལ་ཇི་སྐྱང་ཐབ་མོ་དག་རྣ་ཐོག་ཁེལ་བས་ཆེད་པ་བཞིན་དུ་བྱ་མོ་དེ་ཡང་ཁྱེམ་གཡབ་དེའི་བྱང་སྟེ་ཆེད་བས། ཁྱེམ་ཐབས་ཀྱིས་ཆུང་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁོ་གྱག་ཅེས་བྱ་བ་བད་ག་ཏུ་མ་ཟད་དེ། ཀུན་ལ་ཡང་སྙིད་ལ། ཁོད་ཀས་ཁ་ཅིར་ཟྲུག་ཅེའི་ཐྱིར་བདེ་བླང་ཆེད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཆུང་མས་སྨྲས་པ། བདག་གི་པ་ལ་ཅིར་ཐུགས་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །ཀུམ་བའི་འོག་ཏུ་ཐུ་མོ་ཐ་ཡོད་ཀྱང་ཉོར་ཐམས་ཅད་ཆུབ་པོས་བཅའ་ཁས་མའི་རྣ་མ་མེ་བའི་བར་ཐུ་བ་ཚངས་ནས་མེད་པོ་བཅོས་ནས་མེག་ཏུང་""མེད། རྟ་བ་དང་། སྐྱ་དང་། ལྷེ་དང་། ཁང་པ་དང་། ལག་པ་ཡང་མེད་དེ། སྐྱེས་བའི་མཚན་བཟང་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་ཉོར་བ་ཁ་ཐུབ་བོ། །དེ་བས་ན་དང་པོ་ཅི་ཡོད་ཀྱང་སྐྱེས་བའི་མཚན་མ་གཅིག་ཙམ་མི་ཡོད་དེ། བདག་ཁྱོད་ལ་ཁྱང་སྟེ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏོ། །ཁྱེམ་བདག་དེས་ཆུང་མས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། དོ་མཚང་དུ་ཐུབ་བོ། ཆུང་མ་དང་འབྲེལ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བཞུགས་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིའི་སྐད་དུ་ཁྱེམ་བདག་གི་བྱ་དེ་མིག་དང་། རྟ་བ་དང་། སྐྱ་དང་། ལྷེ་དང་། ལག་པ་དང་། ཁང་པ་ཡང་མ་མཆིས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱེམ་དུ་ཧོར་ཐུ་བདག་པོར་ཐུབ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱེམ་བདག་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁེ་དག་ཁྱ་བ་ལེགས་ཀྱི་ཤིན་དུ་ལེགས་བར་ཉིན་ལ་ཡིད་ལ་རྣམས་ཤིག །ཁྱོད་ལ་བསྟན་པ་ཅི་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཁྱེམ་བདག་གིས་དེ་བཞིན་དུ་བཟློག་ཁོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཞིམ་པདུ་ཅོག་ལ་ཞེའུ་སྦྲན་གཏེམ་ཤེག་ཡོད་དོ།། གཅིག་ནི་སྤྱིན་པ་ཞེས་བྱ། གཅིག་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱ། ཞེའུ་སྦྲན་གཏེམ་ཚུང་ངུ་ནས་ཆུ་གང་དང་ཞེལ་བློམས་ཆེ་ལ་ཆོག་བདེན་པར་སྣང་བ། རྟག་ཏུ་སྤྱིན་པ་ལ་དགའ་བ། དབུལ་བའི་ཡོངས་པ་ལ་མགོན་ཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་དུ་བ་ཆེ་ཞིང་དགེ་བསྙེན་ཀྱང་བསྟེན་ཏོ། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་བསྙེས་ཀྱང་ཁ་ལས་ཀྱི་ཞེད་དོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་ཞིམས་ཀྱིས་ཡུལ་མི་དགེ་ལ་གཅིག་ཅིག་བསྒྱིས་ཀྱང་ཁ་ལས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་བྱུང་ནས། དཔའ་འཕྲུགས་ཀྱིས། གཏན་ཚེགས་ཀྱང་མི་ཞེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཚོང་པ་ཁེག་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་བ་ལས་དེའི་ཀུ་བོ་ཚུལ་ཞིམས་ཤེས་བྱ་བ་ལ་ནོར་བུཅིག་མང་པོ་ཁེག་བསྒྱིས་ཏེ་ཅི་དགོས་པ་སྩོལ་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཚུལ་ཞིམས་དེ་ལ། བྱ་གཅིག་བྱ་ཁེག་ཡོད་པ་ཡང་གཞོན་ལ་ཆུང་ངམ། ཚུལ་ཞིམས་བྱ་དེ་ཡང་ཁིད་ཅོང་སྤྱིན་པར་བྱས་པའི་ཆོར་རྟོག་པ་སྐྱེ་ན་བཙན་ལ་ཏེ། ལའི་སྐད་དུ་ཚོང་པ་འདིས་བདག་ལ་ནོར་བའི་སྐུར་ཅིག་རྟོག་པ་ཐོན་ན། རྒྱ་མཚོ་ལས་ནམ་སྐར་འཁོར་ན་སྡུག་པར་ཟད་ཀྱི། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པས་བྱ་ཁེག་མི་རེད་པ། བདག་ཁགས་མོ་སྐུམ་བཟམས་ནས། རྟ་བརྙང་པོ་ཁེག་འཕེན་ནས་གོས་རིས་པོ་ཆེ་

Digitized by Google

ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་ཚོང་འདུས་སུ་སོང་ངོ་། །ཞེས་བདག་གི་བྱ་དེས་ཀང་ཚོང་པ་དེས་གོས་བཙང་པོ་ཐོབ་ཕྱིན་རྟ་བཙང་པོ་ཞོན་པ་མཐོང་ནས་བསམས་པ། འདི་ཅི་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་བང་ཐུང་པ། བྱ་ལོག་བདེ་སྐྱབ་བསམས་ནས། མི་ཞིག་ལ་བྱ་ལོག་ཆགས་པ་རྣམས་དཔྱིང་མི་སྐྱེན་ནམ་ཞེས་སྐྱིང་ན། དེས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཚོང་པ་དེས་བསམས་པ། ཁྱེམ་བདག་འདི་ལ་ནོར་དཀྱིལ་མང་དུ་བསྐྱེལ་བས་བདག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་བཏུགས་ཀང་མི་འབོངས་ཏེ། བདག་གིས་ཐབས་ཤིག་བྱོད་སྐྱབ་བསམས་ནས། ཚོང་པ་དེས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་ཐོབ་ཀྱིས། འཁོར་ལ་དེའི་ཆུང་མའི་ལག་ཏུ་ཕོག་ཏེ། །བཅུན་མོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཅན་གྱིས་ཁྱེམ་བདག་ཚུར་ཁྱེར་ཅིག་བསྐྱེལ་ཏེ། དེ་ཁྱེམ་བདག་གི་བྱ་བདག་ལ་བྱ་ལོག་རེད། ནོར་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་སྐང་ཞིང་རིལ་འདི་བཞེས་ཏེ། ཕལ་ཆེ་བ་ལ་བདག་ཅག་གཉེན་འདིང་ཁོངས་ནས་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་གསོལ་བར་ཐུགས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཆུང་མས་སྨྲས་པ། བདག་གི་ཁྱེམ་ཐག་འདི་ནི་ཤིན་དུ་ཡང་སྟེ་བརྒྱ་མི་ཟེར་བས་ན་མི་བཏུབ་ཏུ་དེས་ན། འོན་ཀང་གསོལ་བར་བྱའོ་ཞེས་ནོར་བུ་བླངས་ཏེ། ཁྱེམ་ཐབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་བར་ཕྱིན་ཏེ། ཚོང་པས་གསོལ་པ་འཚེན་དུ་ཆུག་པར་སྨྲས་སོ། །ཁྱེམ་ཐབ་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བདག་གི་ཆུ་ཀང་དང་ཞེས་ལྷོས་ཀྱིས་ཁྲོ་ལྷོ་སྟེ། བརྒྱ་མི་སྐྱ་བས་ཆུབ་པོས་ཀང་ཕུལ་ཅང་ཐུབ་གོ །ཀལ་ཏེ་བདག་གིས་བརྒྱ་ནས་ཐུབ་ཀྱི་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཅི་ནས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་ཁ་ཏུས་ཆུང་བར་སྨྲས་སོ། །ཁྱེམ་ཐབ་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ཏེ།

གསོལ་བ་དེ་དེ་རྣང་བ་བཟང་ག་ཏེ་བཞིན་དུ་མཛད་དུ་གསོལ་བ། ཞེས་གཏན་ཀྱི་སྣ་སྟ་བ། དེ་ནི་རིགས་བཅས་ཡིན་ཏེ། བདག་ནི་བརྩུན་མེ་ཟེར་བས་ཁམ་ཆེ་བར་བཅུག་གོ །གང་ཏེ་བརྩུན་ནི་གསྲེག་ན་ཡང་། ཚེ་ཤིའི་ལ་འཇིག་རྟེན་བ་ཀུན་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་བར་མི་འགྱུར། ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་ཡང་བསླུ་བ་གདས་མེད་བའི་བར་དུ་སྙིགས་སྐྱལ་སྐྱོང་བར་ ་ ་ འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྟོན། །དེའི་ཚེ་དེ་ནི་ཞིམ་བདག་དེ་ལ་ཁ་ཅིག་མི་ རྟག་པ་ཉོག་པ་ཚོམ་ཤེག་ཡོད་དེ། ཞིམ་བདག་གི་ཚུང་མས་ཞིམ་བདག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ས། །བདག་ཁྱོད་དང་ཅོ་ཀྲུ་དྲྭ་བཅས་སྤྲོག་ལ་བབ་པ་ཤེག་སྨྲས་ན་ཡང་སྐྱེར་བཟློག་དུ་མི་རུང་། འདི་སྐྱ་བྱའི་དོན་ཚུང་དུ་ཁེག་ལ་ཡང་ཚེག་བརྟལ་ཏེ་བཟློག་ན་བདག་གསོད་ཏེ་ཡང་མི་རུང་། བདག་ཀིས་གསོལ་བ་བཞིན་དུ་མ་གྱུར་ན། ཐུ་ཡང་བས་ལ་དེའི་ཁོག་ཏུ་བདག་ཀྱང་ཉམ་ཆོངས། ། ཞིམ་ཐབ་ཀྱིས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། དབེངས་ན་མི་བརྟན་པ་སྐྱ་ཏུ་མེད་ལ་མིད་དུ་མེད་པར་སྐྱེང་། བདག་ལ་བྱ་གཅིག་བྱུང་ཟད་དེ། གང་ཏེ་ཤི་བར་གྱུར་ན་ཁོང་ཁྲོ་བདག་པོ་ཡང་མེད་བཟློག་ཅང་། གང་ཏེ་བྱད་མེད་ཀྱི་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ན་ཡང་། འཇིག་རྟེན་པ་ཀུན་ཀྱིས་སྨྲས་ཡིད་མི་ཆེས་ཏེ། མ་འོངས་པའི་དུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་བསྡུར་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་བསམས་ནས། མ་ངས་པའི་ཚེན་དུ་ཚུང་མས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བྱས་པས། ཚུང་མ་ཡང་རབ་དུ་དགའ་ནས། ཆོང་པ་ལ་སྨྲས་པ། ཁོ་མོའི་ཞིམ་ཐབ་ཀྱིས་ཀྱང་གནང་གི །དེ་བཞིན་དུ་བྱིས་ཤེས་བཟློག་ཏུ། །ཆོང་པ་ཡང་རབ་དུ་དགའ་ནས། ཐྱེ་ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱི། ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་བཞུགས་ནས་གོས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་ཏེ། ཐུགས་པོ་ཆེ་ལ་ཕེབ་ཏེ་ཆོག་རིག་སྐྱབས་ལས་ཐུགས་ཀྱི་བྱ་ལོག་ཆགས་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་བདག་གི་བྱ་ལོག་ཆགས་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་བདག་དེ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེད་དེ། ཁོད་ཀྱི་བྱ་ལོག་ཆགས་བར་མི་རུགས་ཏེ། །བྱ་ལོག་ཅི་ཕེག་ཆགས་ཤུ་མཐོང་ཞེས་སྨྲས་ས། །ཞིམ་བདག་གི་བྱས་སྨྲས་པ། ལོ་དང་། ཟླ་བའི་དོ

ཆེ་ཀེ་མོ་ཞི་ཀ་བདག་ཀི་ཁ་ལ་ཅོངས་བསྒོས་ཏེ་བདག་ཀི་ལག་ནས་ཅོངས་ཁྲེངས་པ་ཞལ་ཆེ་བ་ཡང་ཤེས་ན། ཅིའི་ཕྱིར་སྐྱེན་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཚོང་པས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ངོར་བསྒྲུབ་པ་མི་རྣོ་བོ། །མཐོང་བཞིག་ཡོད་ན་མཐོང་བའི་ཐད་དུ་ཀཀ་དུ་འོངས་ཏེ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཞལ་ཆེ་བའི་ཐད་དུ་ཕྱིན་ཏེ། མེ་འཇེས་སྐྱོན་བདག་གི་ཁ་ལ་ཅོངས་འདི་སྐྱེད་ཅིག་བསྒྲུབས། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །བཅོས་ཐུབ་མཁྱེན་ན་མེ་འདི་བདག་གི་ཁ་ལ་ཅོངས་ལ་ཚམ་ཏམ་ཞེས་དེས་ན། ཁྱོས་བདག་ལ་ཀྱོལ་མེད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚོ་བོ་དངས་ནས་དེའི་ཚེ་བདག་གི་ཅངྟེ་བསྒྲུབས་པ། ཁྱོས་ལྷག་པས་མཁྱོགས་ཏེ་མེ་འདི་ལ་བྱིན་བརླབས་ནམ། ཁྱོས་སྨྲས་ཀ་དེ་ཁྱོ་བྱ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱེའུ་དེ་ཁྱོས་ཁ་ཁྱིས་ནས་ཁྱོད་དང་བའི་ཐྱིང་། ཞལ་ཆེ་བར་རྒྱལ་པོས་བཏུགས་སྟེ། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་དང་བོ་ཞེས་བྱས་ན། བདག་བྱ་ཚམ་ཡང་འདི་ལྟར་བྱེད་ན། གཞན་དག་ཐོག་ཏུ་མི་བས་ཅིང་གཏམས་ལས་བཅད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། འདི་བཞེན་ཚམ་བརྟན་ཏེ། མོད་ཀི་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱེམ་བདག་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་ཞལ་ཆེ་བ་དེ་ཤེས་བར་འདོད་ན། གཞན་ཡིན་ཀི་སྙམ་མ་སེམས་ཤིག །དེ་ནི་མཁའ་ཧཱ་ལ་དང་བོ་རྟམས་མ་ཚང་བའི་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་བརྟན་ཅིག་བྱས་པས། སེམས་ཅན་རབ་ཀྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེས་ནས། སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་སྐྱེས་བར་ཆད་སྐྱེ་བ་ལྟ་བརྒྱའི་བར་དུ་དང་བོ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཚོར་ཞིང་སོར་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ཚེ་སྐྱེན་པ་ལ་དགའ་བའི་དང་ཁོ་ཁྱད་བྱུང་ཡོད་ཅིང་ཁྱེམ་དུ་སྐྱེས་ནས། ཏོར་ཁྱེའུ་དང་དུ་སྐྱེས་སོ། །དགེ་བའི་ལས་དང་སྡིག་བའི་ཡུན་རིང་དུ་ལོག་ཀྱང་མེད་ཅིང་ཞི་ཤ་ཆུང་ངོ་། །དེ་ནས་ནཱ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱེའུ་དེ་ཤི་ནས་ཡང་། དགའ་དང་། ཡིད་བསྟམས་སྟེ་སྡིག་པ་མ་བྱུང་། །དེའི་ཚེ་ལོངས་མང་པོ་རྟམས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ལ་ལ་ནི་ཉན་ཐོས་ལྟ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་བའི་བར་ཐོབ་པར་ཆུང་། ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་བའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། རྣེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མོད་ན་བར་དགོའོ། །ཞེས་བདག་དང་བོ་མེད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་གོའོ། ། ། །

ཅ།།། །དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཞི་ཀུན་དགའ་རབ་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཆོས་སྟོན་ཅིང་བཀྲམ་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁིམ་བདག་གི་རྒྱུང་མ་ཞིག་ལ་བུ་མོ་ཞིག་བཙས་ན། བུ་མོ་གནན་བས་འཚགས་པ་བཞིན་བལྟ་ན་སྡུག་པ་མཛེས་པ་ཞིག་སྟེ། ཐོག་མ་བཅོས་ནས་རང་ཀར་ཐལ་བའི་ཚིས་བཀྲིས་ཏེ་བྱུང་ངོ། །དེ་ལ་པ་མ་ཡ་མཚན་དུ་བྱང་ཀེ། མཚན་མ་བནན་ལ་བསྟན་ནས། མཚན་མ་ནན་ཁྱིས་བལྟས་ནས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་བར་རྟོགས་ནས་མིང་ཡང་དཀར་མོར་བཏགས་སོ། །བུ་མོ་དཀར་མོ་ཅི་ཙམ་དུ་སྐྱེས་པ་བཞིན་དུ་རས་ཀྱང་ལྷས་ཀྱི་ཚ་དུ་སྐྱེས་སོ། །བུ་མོ་དེ་ཕྱིར་ཆེར་སྐྱེས་ནས། ཡུལ་མི་ལས་མང་དུ་ཆུང་མངལ་བ་དང་། པ་མས་ཀྱང་བུ་མོ་ཁ་མངས་བར་ཁྲབ་ནས་ཁྲན་རྣམས་བརྡུང་སྐྱ་ནས་མགངས་པ་ཁྱེར་ཏེ་གསེར་དངུལ་བཙོལ་ལོ། །བུ་མོས་གསེར་དངུལ་བཙོལ་པ་མཐོང་ནས་འདི་ཅི་ཞེས་བྱ་ཞེས་པ་ན་ལ་རྗེས་པ་དང་། འདི་ནི་ཁྱོད་ཁ་མངས་བར་ཁྲབ་ནས་བདུད་རྩི་རྣམས་བདུད་ཅི་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བུ་མོས་སྨྲས་པ། བདག་ཀྱི་རང་དུ་བྱུང་བར་དུ་ཀྱི། ཁཱ་ཟངམཆེས་བཙམས་དགོངས། །པ་མས་ཀྱང་བུ་མོའི་ཡིད་དང་སྐྱངས་ནས་དེ་མཐོ་དུ་རས་བྱུང་སྟེ། ཆོས་གོས་དུག་བཙས་ཤམ་པ་ལས། བུ་མོས་རས་འདི་ཅི་ཞེས་བྱ་ཞེས་པ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་གོས་དུག་གི་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བུ་མོས་སྨྲས་པ། བདག་ལ་ཆོས་གོས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཀྱི་དུག་མི་དགོས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་ན་བཞུགས་པར་ཞིད་དེ་འདོད་དོ་ཞེས་པ་དང་། པ་མས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་ན་བཞུགས་པར་ཞིད་དེ་དོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ནུ་ཞུར་ཞིད་དེ་སངས་རྒྱས་གང་ན་པ་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མགོ་བོས་བྱག་འཚལ་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་ཅིང་ཞེས་སོ་ཞེས་བགའ་སྩལ་པས། སྐྱ་དང་ཁ་སྐྲ་རབ་ཀྱི་སྟེ་ལྷུས་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་རང་དགར་ཡོ་ཡང་ཆོས་གོས་སྐྱ་དཔྱང་བྱང་ནས། དགེ་སློང་མ་སྟེ་དགུའི་བདག་མོ་ལ་གདའོ། །དགེ་སློང་མ་དེས་བཏོན་ནུས་པ་རྣམས་པས་བཅས་ཏེ་ཅང་ཙམ་ཡང་མ་ལོག་པར་རབ་ཏུ་བཙོམ་པར་བྱའོ། ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། དགེ་སློང་མ་དགར་མོས་

Digitized by Google

སྟོན་བཞིད་ནམས་ཅི་ཤེག་བསགས་བསགས་ཆེམ་བདག་གི་ཆེམ་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ལུས་ལ་ངས་ཀྱང་མཆིས་ལ་ངའ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཇི་བོངམ་ལོག་བར་དག་བཅོམ་བར་གྱུར་ལགས། བཅོམ་ལྡན་བདག་ཉིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྟོན་བདག་པྲི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་བཞིད་སྐྱབས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། ཉེ་གནས་དང་བཅས་སུ་སེམས་ཅན་ཕྱི་དོན་ལ་གཏེགས་པ་ལས་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པ་རྒྱས་པར་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་ཅིག་འགྲོ་བ་མང་ཙམ་དེའི་རྟེན་དུ་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ནན་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཉན་པ་དང་། སྨྲིག་པ་ཅིང་བར་བསྐྱལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་བྱང་མེད་འདི་ནི་ཀེ་ནས་བྱུང་ལགས་ཞེ་ན་ཚད་མེད་ཀྱི་ཚེ་ན་སངས་རྒྱས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ལས་ཡིན་ནོ། ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་དེ་ཚེ་ན་སངས་རྒྱས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ལས་ཡིན་ནོ། ཁྱོད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ལས་ཡིན་ནོ།

ཡོད་པར་སྟེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅིག ། ཅེས་སྨྲས་པར་དང་། རྒྱང་མས་བདག་ཀིས་རབས་དེའི་སྒྲིབ་བརྡུགས་ཞེས་སྨྲས་སོ། ། ཁྱོས་སྨྲས་པ་བདག་ཅག་ཁྱོ་གྱག་ཀྱིས་ལ་རབས་འདི་ལས་མེད་དོ། ། འདི་དོན་གཉིས་ཞིང་བཙོ་བར་ཟད་ཀྱི་སྒྲིབ་བརྡུགས་ཀྱི་ཀ་བསྟོད་དམ་ཅི། རྒྱང་མས་སྨྲས་པ། ཨ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ལ་ཚེ་འཕོས་པ་ཡོད་པས་འདི་མ་སྒྲིབ་ཡང་ཆོ་འཕོས་ལ། བྱེད་པ་ཡང་ཆོ་འཕོས་པས་མ་ཀྱེས་ན་སྒྲིབ་པ་བྱས་ཏེ་ཆོ་འཕོས་ན་ཆོ་བྱེ་མ་ལ་རེ་བ་ཡོད་པས། སྒྲིབ་པ་བྱས་ནས་ཆོ་འཕོས་ཀྱང་བློའོ། ། ཁྱོས་ཀྱང་མེ་དག་པ་བཞིན་དུ་སྒྲིབ་པ་ཐོག་ཨིག་ཅེས་བསྒོས་ནས། རྒྱང་མ་ཆི་རོལ་ཏུ་སོང་སྟེ་དགེ་སློང་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། ། བདུན་པ་རྒྱང་ཐང་མ་གཟིགས་ཨིག ། བདག་སྒྲིབ་པ་བཅོའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སློང་གིས་ཁྱོད་སྒྲིབ་པ་ཅུང་ན། མངོན་སུམ་དུ་ལག་གིས་བྱེ་ཅིག ། སྒྲིབ་ཁའི་ཆོགས་བཅད་བྱོའོ་ཞེས་བསྒྲིའོ། ། བྱང་མེད་དེས་སྨྲས་པ། ལུས་ལ་རས་འདི་ལས་མེད་དེ། འགྲོ་ག་ཁོས་གཞན་མེད་དེ་བྱང་མེད་ཀྱི་ལུས་ལ་བཙོགས་པ་མཉམ་པོའོ་ཞེས་ཀྱིས་ཅིས་ནས་བྱུང་ལ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ནང་རོལ་ནས་རས་ཐུང་དེ་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཐུལ་ལོ། ། དགེ་སློང་དེས་སྒྲིབ་ཁའི་ཆོགས་བཅད་བྱས་ནས། རས་དེ་ཁྱོགས་ཏེ་ཤངས་རྒྱབ་ཏ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་དེ་ལ་བྱང་མེད་ཀྱིས་ཐུལ་བའི་རས་ཁའི་བློ་ཅི་ཞིག་ཏུ་བྱེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། དགེ་སློང་དེས་ཀང་རས་དེ་ཤངས་རྒྱབ་ལ་ཐུལ་ནས། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་གོས་བཞེས་སོ། ། རས་རྨིད་ཞིང་དེ་མས་གོས་བས་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་རྣམས་རས་དེ་མ་རྙེད་ཐུགས་དུ་བཞེས་པ་ལ་འཚུབས། ། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་མང་པོའི་བསམས་པ་མཁྱེན་ནས་ལ་ལའི་སྐད་ཅིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོས་ན་སྒྲིབ་པ་རྣམ་བཅད་ཀ་མེད་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། འཁོར་མང་པོས་རྣམས་དོམཚར་བྱུང་ངོ། ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་རབ་དུ་དགའ་སྟེ། བྱས་ལ་ཕྱོགས་ཀའི་ཐོག་ཏུ་སོང་ཞིང་། རྒྱལ་རྣམས་ཐུགས་བས་བྱང་མེད་ལ་བསྐུལ་ལོ། ། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་གོས་དང་རྒྱན་བྱང་ནས་དེའི་ཕྱིར་ཐུལ་ལ་བསྐུལ་ཏེ། ཁོ་ཀྱག་ཀྱིས་འཁོར་ཞེས་དུ་སོགས་ཅིག་ཅེས་བཤྱོའོ། ། ཤངས་རྒྱལ་པོས་སྐྱབས་ཀྱིས་འཁོར་

ཨང་བོ་ལ་ཆོས་ཡིད་བས་ཡས་ཆེར་རྟན་བར་བྱོས་བར་གྱུར་ཏོ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བྱང་མེད་དབྱས་མོ་དེ་ནི་དགེ་སློང་མ་དཀའ་མོ་འདི་ཡིན་ནོ། ། དེའི་ཚེ་བསམ་པ་ཐོག་མས་རབ་ཏུ་ཞི་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་ཡང་དག་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱང་དེ་སྐད་དུ་སྐྱེས་བུ་རིགས་དང་ཕྱེ་སྟེ། ཐེག་བཞིན་མེད་ཅིང་ཡིད་ཚེས་ཤིན་ཏུ་འཁྲུངས་པར་ཐལ་ལོ། ། གང་ཟག་རྣམས་དེ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཅིང་སྐྱེ་བ་ལམ་བཏབ་པས། འདི་རང་དང་ཐུང་དེ་དག་བཅོམ་པར་ཐལ་ལོ། ། དེ་བས་ན་ཁོད་ཀྱང་ཆོས་ཉན་པ་དང་། སྤྲིན་པ་ཐེབ་པ་ལ་ལ་བརྟུན་འགྲུས་ཀྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། འཕོངས་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས་ཏེ་སྐད་ཅིག་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མོད་ཅེས་བཤད་དོ། ། དབུལ་མོས་རས་ཐུལ་བའི་ཁེབ་སྐྱེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀོ། ། །

དྲིའོ། །ཀཏྱཡནཧཱུཾཕཊ། ཨཱཿཨོཾཨཱཿཧཱུཾ། ཨཱཿཨོཾཧཱུཾཕཊ། དབྱལ་ཇི་ལྟར་བཅོམ། ། སྐྱེགཏུབྱལ་ཀྱི་ཞེས་སྨན་བདག་དང་། ཀཏྱཡནདབྱལ་བཅོམ་ཏུ་རྟའི་ཞེས་ཁན་གསུམ་ཀྱི་བར་དུ་བསྐྱོ་བ་དང་། དབྱལ་ཇི་ལྟར་བཅོམ་ཏུ་རྟའི་ཞེས་རྡེས་པ་དང་། ཀཏྱཡནས་སྨན་པ། ཅི་སྟེ་དབྱལ་བཅོམ་ཡང་དག་ན་བསལ་བ་བཞིན་དུ་ཀྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྐྱོ་བ་དང་། འཕགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བཀྱིའི་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །ཀཏྱཡནས་སྨན་པ། ཆོར་སྐང་ཁུས་ཀྱིས་ཤིག་བགྱས་བའི་ཚེག་དུ་སྟོན་པ་ཀྱིས་ཤིག །ཤཱཀྱའོས་སྨན་པ། བདག་ལ་ལྟས་པ་རྣམས་ཡང་ཅི་ཞེག་སྟེའམ་ཟབ་བའམ་དེ་ཇི་སྐད་དུ་ཡང་ཁས་ལེན་ཏོ། དཔང་མཁན་ཆེས་སོ། །ཀཏྱཡནས་སྨན་པ། ཆོར་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་ན་ཆུ་གཅོད་མས་ཀྱོང་ལ་བ་ལའབྱས་ནེག །དས་སྟེག་ཐའི་ཆོགས་སུ་བཅད་པར་བྱའོ། ། ཀཏྱཡནས་ཚུ་བྱེས་ཀྱི་སྟེག་ཐའི་ཆོགས་བཅད་ཀྱང་བྱས། བསྐལ་ཆོགས་ཀྱང་བྱས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གཉིད་དུ་བཏུགས་སྟེ། ཡིན་ཏན་རྒམ་པ་སྐྱེ་ཆོགས་བསྟགས་ནས་ཏན་མོ་ཆོར་ལ་བའབྱུག་ཐའི་གནས་ཡིད་དུམ། ཏན་མོས་སྨན་པ། བདག་ལ་བའབྱུག་ཐའི་གནས་མ་མཆེས་ཏེ། ལགས་པ་དང་གཏུན་བརྩལ་བ་དང་། ལས་ཀྱིད་ཐའི་གནས་ཀྱིད་ལ་ཉལ་ལོ། །བངལགས་ནི་ལུང་ཐུང་གི་སྟེང་དུ་ཡང་ཉལ་ལོ། །ཀཏྱཡནས་སྨན་པ། ཆོར་བན་ལས་ཀྱིད་པ་ལ་འཚོད་པ་དང་། མི་དགའ་བངམ་ཀྱིད་པངབཙོན་འབྱས་སུ་ལས་ཀྱོས་ལ། ཇོ་མོ་བསྐལ་བའི་ཚོག་ཏུ་རལ་གྱི་ཇོ་མའི་སྐྱེ་ཀྱེ་སྟེ། སྐྱེའི་ཡགས་གསལ་ཐ་གཅོད་ཚིག་ཏུ་རྟ་གཅོད་མ་བཏེབ་བ་ལ་བའབྱུག་ནས་གཉན་མ་མེམས་བངངས་རྒྱས་ཡིད་ལ་རྟན་བ་ཐྱིས་ཤིག །དེ་ནས་ཤཱཀྱོས་ཀྱང་བསྐྱན་བ་བཞིན་དུ་ཐྱས་ནས་ཇིང་ཡོ་མ་ལོའི་བངངས་མཚན་མོ་བའབྱུག་བཞིན་དུ། ཆེ་བའོས་ནས་སྐྱམ་རྟ་ཏ་གསུམ་ཐྱེ་ལྷངས་སྐྱེས་ནས། དེའི་རྗེ་མོ་ནང་བངངས་ཐྱང་བངངས་ནས། ཞྱམ་ཐྱེ་ནང་ན་ཐལ་མོ་ཆེ་ཤའོས་པ་མཐོང་ནས། ཁོས་ཏེ་ཤཱཀྱོ་ཤེ་ཞེས་ཐྱེ་ཞེས་ཐྱེ་ཞེས་ཐྱ

དེའི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ། །ལྷུང་སྐྱེས་པ་དག་དང་བོ་རྟོག་པོས་ནི་བདག་ཅིའི་ཆུན་ཐུས་སྐྱེས་པ་ཤེས་སོ། །དགང་པོ་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་གིས་མི་ཤེས་ཏེ། ཚན་མོ་དེས་ཅིའི་ཕྱིར་ལྷུང་སྐྱེས་པ་མི་ཤེས་ཏྱི་བའེ་བཉན་ཞེག་ལ་ཚགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཤུ་རིའི་བུ་སུམ་ཆུ་རུ་གསུམ་ནས་བཏུག་པ་དེས་ཁྱོད་ཅིའི་ཆུན་ཐུས་ལྷུང་སྐྱེས་པ་ཤེས་སམ་ཞེས་དེས་པ་དང་། བདག་གིས་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཤུ་རིའི་བུས་སྐྱེའི་མེག་གིས་བསྲེགས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ལྷུང་ཐུང་བ་མཁྱོང་བར་བྱས་སོ། ། དེ་ནས་སྐྱེའི་སྲས་མོ་ལྷ་བཙུ་ཚམ་དང་། དྲང་ཁྱོད་དུ་ལྷུགས་ཏེ། ཅུ་བྱ་ལ་སྐྱེའི་མེ་ཏོག་གིས་གཏོར། སྤྲུས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །ལྷུའི་འོད་ཀྱིས་ཁྱེད་དེ་དག་སྣང་བ་ཆེན་པོས་སྣང་བར་ཐུང་ནས། དེའི་རྗེ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཡ་མཚན་དུ་ཐུང་ཏེ། མི་མང་པོ་ཡང་བསྐྱར་རོང་བ་ལས། ལྷ་མང་པོ་ཆགས་མེའི་རྩ་བ་ཀྱ་མཆོད་པ་བྱེད་པར་མཐོང་ནས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཁྱོད་ཅིའི་ཐྱིར་ཁྱོད་རྩ་ཀྱ་བྱ་བའི་ལ་མཆོད་པ་བྱེད། འདི་ནི་གོས་ཁམ་ཚེ་ན་ཡང་བཅོས་བས་ཀུན་ཐྱེ་རྣམས་ལ་ཁྱོད་ཅིའི་ཐྱིར་ཁྱོད་རྩ་ཀྱ་བྱ་བའི་ལ་མཆོད་པ་བྱེད། དེའི་ཚེ་ན་ལྷུའི་སྲས་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་སྨྲོས་ཤེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ལྷུའི་སྲས་མོ་དེ་དག་ལ་སྨྲིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེས་པའི་སོགས་ཏེ། དམ་མའི་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱས་པར་བྱས་ནས། མི་གཙང་བའི་ཆོས་དང་འབྲུང་བའི་ཆོས་བསྟན་པས། ལྷུའི་སྲས་མོ་དེ་དག་རྒྱལ་དང་བཅས། དེ་མ་དང་བཅས་ཏེ་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མེག་རྣམ་པར་དག་པར་རྒྱུན་ནས་བྱེར་ལྷུའི་གནས་སུ་དོད་དོ། །འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་བསྟན་པ་བྱོས་ནས་སོ་སོ་ནས་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་པའི་བར་དུ་ཐོབ་པར་རྒྱུན་ནས། རྣེས་སུ་ཡི་རང་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །བནས་མོ་དབུལ་མོས་ཀ་ཏུ་ཡ་ནས་དབུལ་བའོངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པའོ།།

།།།། ।འདི་སྐད་བཀའ་གཏམ་ཐོག་མ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན། རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཆེན་ཀྱི་ཚལ་མཁོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཀྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ན་བཞུགས་སོ། ।དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་རབ་དཀའ་བ་ཞིག་གསོལ་ཞིང་། བོང་སྐྱོར་ཆེ་བཅོར་བྱ་རིན་ཐོབ་བང་མཛོད་གང་བ་ཕེག་ཡོད་དོ། ।རིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་མ་བྱང་ན་ནམ། དེའི་ཚུང་མ་ལ་སྤྱན་ཁྱེབ་གཉིས་མདོག་སྐྱ་བྱ་ཕེག་བཅའ་ཏེ། མཚན་མཁན་གྱིས་བསྟན་ཏེ། དེའི་མིང་གཉིས་ལྷ་ཕེས་བཏགས་སོ། ।ཁེའུ་དེ་བཅའ་བ་ནས་ཁེའུ་དེའི་ཁྱིམ་དུ་ཐོབ་པ་ཆུ་ཕེད་བཞི་བ། ཆུ་ཕེད་ཐུ་བཆུད་པ། གཉིད་ཟས་ཁྲད་ཀྱང་ཐུ་བཆུད་པ་ཅིག་རང་བྱུང་སྟེ། ཐོབ་པ་དེ་ནས་ཆུ་བའུས་ནས་མིའི་ཡིད་བཞིན་དུ་བྱས་སྟེ། གང་གིས་འདོད་པ་ལ་གོམས་འགྱུར། བཟའ་ག་དང་བཏུང་གའི་ཡིད་བཞིན་དུ་བྱུང་སྟེ། གཤེར་དང་དབུལ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འདོད་པ་ལ། གཤེར་དང་དབུལ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འབྱུང་སྟེ། ཤི་དང་ཤི་འདོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་བྱུང་ངོ། ।ཁེའུ་གཡོག་བསྐྱེད་དེ་ཆོང་སྐྱེས་པ་དང་། རིགས་ཅན་ཕུ་ལོ་བ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་རབ་དུ་དགའ་སྟེ། ཁེའུ་དེའི་ཆུང་མ་བཅའ་ལོ་སྐྱམ་བཞམས་ནས། ཁེའུ་དེའི་ཆུང་མ་ཡང་ཁེའུ་དེ་དང་འདྲ་བར་གཤེར་ཆེ་མོའོག་ཅན་བཙང་བ། མཚོག་ཏུ། ཡ་ལ་བས་བླུག་བར་བཅའ་བར་མེམས་ཏེ། ཡུལ་ཀུན་དུ་མཁའ་མ་བཅའ་བོ། ।རིའི་ཚོ་ན་ཡུལ་རྩམ་པ་ན་ཁྱིམ་བདག་རབ་དཀའ་བ་ཞིག་ལ་ཐུ་བོ་གཤེར་ཆེ་ཞིང་ཅིས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། ཐུ་བོ་དེ་ཡང་གཤེར་ཆེ་མོའོག་ཅན་ཞིག་ཏུ་མཚོན་པ། རྟ་པ་ཡིན་དུ་ཡང་། ཁྱི་པ་ཡིན་དུ་ཡང་། ཕྱུག་པོ་ཡིན་དུ་ཡང་། ཁྱོ་བ་ཡིན་དུ་ཡང་། ཁྱིམ་བདག་ཆེ་ཞིང་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་སྟོན་ཏོ། ।ཁྱིམ་བདག་དེ་ཡང་འདི་སྐྱེས་དུ་བདག་གི་ཐུ་བོ་བཙང་མོ་འདི་ན། ཐུ་ལོ་འདི་དང་འཐབ་ཁྱོད་ཆེ་མོའོག་ཅན་ཞིག་ཏུ་ངེས་པར། བཙང་བ། མཚོག་པ་གཅིག་ལ་བཏང་ངོ་སྐྱམ་མོ་བསམས་པ་ཅིག་དང་ཟད་དེ། ཐུ་མོའི་གཏམ་ཡང་ཁེའུ་ལ་ཐོས་ཁེའུ་གཏམ་ཡང་ཐུ་མོས་ཐོས་ནས་ཁྱིམ་བདག་གཅིག་བཙང་ཐུ

བར་གསལ་ལོ། །སྟོན་མོ་བྱ་བར་ཐལ་ནས་བྱ་མོ་མཉན་ཡོད་དུ་ཞེད་དེ། མཉན་ཡོད་དུ་གསོང་བྱེ་ཞིམ་དུ་ཟིན་ནས། གསེར་ལྷུས་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་སྐུ་ན་རྡངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། བཟོའི་ལ་གཏེགས་ནས། གསེར་ལྷུ་ཁྲོ་གྲག་ཀྱི་ལ་དམ་བའི་ཚོམ་རྒྱས་བཤགས་ནས། གསེར་ལྷུ་ཁྲོ་གྲག་དང་། ཞིམ་བདག་ཁྲོ་གྲག་ཀྱིས་ཀྱང། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚོམ་པོས་ནས་བསྐལ་པ་ཞེ་ཐུག་ཀྱི་གྲུབ་སྟེག་པ་མི་དགེ་བ་ཤིན་དུ་བསགས་པ་ཀུན་ཞི་ནས། སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་ཚོམ་རྟོགས་ཏེ། རྒྱན་དུ་ཕྱག་བའི་བཟས་བྱ་སྟོ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཏུག་ཁང་དུ་གཤེགས་པ་དང་། གསེར་ལྷུ་དང་། གསེར་འོད་ཁྲོ་གྲག་ཀྱིས་ཀྱང་ཐ་མལ་ལ་རབ་དུ་བྱང་བར་གསོལ་ནས། པ་མས་ཀྱང་གནང་སྟེ། གཏེགས་ཀ་སངས་རྒྱས་ཀྱང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ་བྱེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ལ་སྟྲིས་ཐུགས་འཚལ་ལོ། བདག་ཅག་གཏེགས་རབ་དུ་བྱང་དོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་ལེགས་པར་འཚོང་ནས་ལན། སྐྱ་དང་ཀ་སྟྲུང་ཞི་སྟེ། གསོལ་བ་བཞིན་གྱིས་ཤིག་ཅེས་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །གསེར་ལྷུ་ནི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཐུ་ནང་དུ་སོང་ངོ། །གསེར་འོད་ཀི་སྟྲུ་དགྲེ་བའི་ཁ་གདུར་རེ། གཏེགས་ཀ་རིང་པོར་མ་ལོན་བར་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ནས། རིགས་གསུམ་དང་། མདོག་བར་ཤེས་པ་རྣམ་དང་། རྟག་བརྟན་བ་ཁམུད་ལ་སོགས་ཏེ། ཡོན་ཏན་གྲངས་མེད་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དེ་དག་གི་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལའདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གསེར་ལྷུ་དང་། གསེར་འོད་ཁྲོ་གྲག་སྟེ་ཏི་བཙུན་ན། ཐོག་མ་བཅོས་པ་ན། འདི་ལྟར་ཆོང་བུ་རེ་གོ་ཆེ་དང་ཚོན་སྐྱེ་ཤ་ཆེན་གོ་དང་ལྡན་ཏེ། ཁྱེད་པ་ལས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོམ་ཏུ་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཀྱང་ཐུགས་ཁྲིད་ཡོངས་ཅན་ཀྱི་དོན་ཐུབ་

དེ། དེ་དག་ལ་ཞིམ་བདག །རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་ཀུན་གྱིས་ཆོས་གོས་དང་། བསོད་སྙོམས་དང་། མི་སྡེ་ལ་མངའ་བྱེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཞིམ་བདག་དབུལ་པོ་ཁྱོ་གྲུག་ཀུན་ལའི་སྐྱམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ཅག་ཀུན་ལ་མ་ཡིར་བའི་ཚེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཏེ། ཚང་མཐོ་ཡིངས་སུ་གང་ཡང་འཐགས་ཐབས་དགེ་བའྱུན་དང་མ་བྲལ། དཔའི་ལྷུང་བཟེད་ལ་ཅི་ཡང་མི་བདོག་ནས། རྟ་ཁྱད་གི་སྐྱེད་ན་ཀུལ་ཞིང་ཟེ་གང་། ཐུལ་གང་ཡང་མི་བདོག་བའི་ཚེ། འཐགས་པའི་དགེ་འྱུན་གཙོ་བོར་གྱུར་ཏེ་ཆོས་གོས་དང་། བསོད་སྙོམས་འབྱུལ་ན། བདག་ཅག་ཀི་ཅི་ཡང་དབུལ་བ་མེད་དོ་སྐྱམ་བསམས་ཏེ། རང་ཁུ་མི་དགའ་ཐས་དུས་དུས་སོ། །ཞིམ་ཐག་དུས་ཐའི་མཚེ་མ་ཆུང་མའི་ལག་བར་ལྷུང་ནས། ཆུང་མས་ཁྲོ་ལ་རྡེའི་ཐྲེར་ཏུ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁྲོད་མི་ཤེས་སམ་བྱོང་ཞེར་ན་འཐགས་པའི་དགེ་འྱུན་གཙོ་བོར་ཏེ། ཞིམ་བདག་བྱུག་པོ་ཀུན། དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་ཞེད་ཀ། བདག་ཅག་འཚལ་ཞིག་ཅི་ཡང་དབུལ་དུ་མེད་དོ། །དཔའ་རིངམ་ཐུལ་ནས་སྐྱེ་བ་ཐྲེ་མ་ལ་ཁང་བཞི་སྐྱམ་སྟེ་མི་དགའོ། །ཆུང་མས་སྨྲས་པ། ཁྲོད་ཁོང་ལ་བདག་ཅག་གི་མཛོད་ཁང་རིང་ཆེད་དུ་ཅོལ་ཏེག་དང་། ཅི་ཡང་ལུས་པ་ཟུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང་སྲིད་ཀྱིས། གལ་ཏེ་སྟ་ལག་ཞིག་རྣེད་ན་དབུལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། མཛོད་ཁང་ཆེད་དུ་བཙལ་ན་གསེར་ཐྲེ་དོང་ཅེ་ལུས་པ་ཞིག་རྣེད་དོ། །ཆུང་མ་ལ་ཡང་མེ་ལོང་ཅིག་ཡོད་དེ་ཁྲོ་ཀྱུག་གི་ཀཱ་ཀུམ་བཀབ་པ་གསར་པ་ཅིག་ཀྱང་ཉམ་ཐའི་ཁར་དུ་ཆུ་གཅེར་མས་བཀང་སྟེ། གསེར་ཐྲེ་དོང་ཅེ་གཅིག་ཁར་དུ་གཏན་ལོ། མེ་ལོང་གིས་ཁ་བཅད་ནས་ཆུའི་ཐུམ་པ་ཐོག་ཏུ་དགེ་བའྱུན་ལ་ཐུལ་ལོ། །དེ་ལ་དེའི་ཐུགས་ཀར་ཆུ་ཟ་ཐུགས་པ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཁ་བཀུ་བགྱིས། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ལྟང་བཟེད་བགྱིས་ཏེ། ཞིམ་བདག་ཁྲོ་ཀྱུག་ཀྱི་དེ་ལྟར་དགེ་བའྱུན་ཐོས་སྐྱེས་བའི་རྒྱུ་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཞིམ་དུ་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་རིང་བོར་ཡིངས་ཏེ་ཡིད་དུམས་ནས་ཁྲོ་ཀྱུག་ཀྱི་ཀཱ་ཆེ་འཁོར་དེ་སུམ་རྒྱ་ཚ་གསུམ་ཐེ་ལྟར་སྐྱེས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དབུལ་པོ་ཁྲོ་ཀྱུག་ཆུའི་ཐུམ་པ་འབུལ་བ

དེ་ནི་གསེར་ལྟུང་ཆོ་གྲུག་གཏེགས་ཡིན་ནོ། །སྟོན་ཚུ་བྱམ་བ་གང་དང་། གསེར་ཐྲི་དོང་ཅོ་ཅེག་དང་། མེ་ལོང་ཅིག་ཕུལ་བས་སྐུ་བ་ཐམས་ཅད་ཟུ་བཙར་ཞིང་མཇོས་བ་དང་། མདོག་གསེར་ཐྲི་ཁོ་དོག་དུ་རྟག་དུ་མཆོང་བར་གྱུར་ཏོ། །འདི་ལྟ་བསྐལ་བ་དག་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་ཟུ་དེ་དང་འཛེ་བར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་ཤིན་དུ་དར་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཕུལ་བས། དཔའ་རིང་འཁོར་ཚའི་མཐར་ཐྱེན་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བས་ན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཐོག་མས་ཐུང་བའི་ལས་ནི་གང་ཡང་མི་བྱར་མི་རུང་ངོ་། །དབུལ་བོ་དེས་སྟོན་པ་ཅུང་ཟད་བྱས་པའི། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཐོབ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་སྟོན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པའི་སེམས་སྤོས་ཏེ། རྣམ་སྣ་ཡི་ངང་ནས། མངོན་བར་དགའོ། །གསེར་ལྟུའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བའོ། ། །

གིས་བང་བར་བླངས་ནས། ཡང་གཅིག་གིས་བང་བར་བྱེའོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱད་ཀའི་ཚེ་གཅིག་གིས་འེ་ཁོ་བྱས་ནས། ཞེའུ་ཤོར་ཏེ་ཚུར་ལྡུང་ནས་ཆུས་ཁེངས་སོ། །ཞེའུ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མཐུས། འས་མ་ཟད་བས་ཚེ་མ་ཡོས་བར་ཁ་འཛེག་གིས་མིད་ནས། ཁའི་ལྟོ་བ་ནས་གསོན་པོར་བཏབ་བོ། །ཆུ་ཙི་དེའི་མཇུག་ན་ཡང་གོང་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོང་དེར་ཡང་ཞེམ་བར་ཐུག་པོ་བྱ་མེད་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །ཞེམ་བར་ཏེའི་ཟན་ཅིག་ཆུ་དེའི་འགྲམ་ན་ཁ་བཀོངས་བ་འགས། ཁ་བྱ་ཡོད་བ་དེ་ཅིའ་ནས་ལྟེ་བ་བཀགས་བ་དང་། ལྟེ་བ་ནས་ཞེའུ་ཞིག་ཐྲུང་ནས་ཟན་དེས་ཞེངས་ཏེ་རྡོ་མོ་ལ་ཐུལ་ལོ། །ཞེམ་བར་ཀི་ཆུང་མས་ཞེའུ་བླངས་ཏེ་བཙུས་ན། ཞེའུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་བཙང་ཐོ་ཞིག་ནས། རབ་དུ་དགའ་སྟེ་བར་ཅག་གིས་ལྟུ་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་བའི་རྟགས་ནི་བཤེ་ཡིན་ཁོ་སྙམ་ནས་མ་ལ་གཏད་དེ་གསོལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་གོང་ལྟུག་མའི་ཞེམ་བར་གིས། གོང་ནོག་མའི་ཞེམ་བར་གིས་ཁའི་ཁོང་ནས་བྱ་ཞིག་རྩེ་དེ་ཞེས་ཐོས་ནས་དེ་གོས་ཤོ། །དེའི་ཚེ་གོང་ལྟུག་མའི་ཞེམ་བར་གིས། ཁོང་ནོག་མའི་ཞེམ་བར་གིས་ཁའི་ཁོང་ནས་བྱ་ཞིག་རྩེ་དེ་ཞེས་ཐོས་ནས་དེ་གོངོ་མི་ཟ་བར་བར་གི་བྱ་ཆུང་ལྟུང་བ་ཡིན་ཁོ་སྙམ་སྟེ། དེའི་ཐད་དུ་སོང་ནས་འདི་ཞི་བའི་བྱ་ཡིན་ཅེས་ཐོས་ཏེ་ཁོང་ཅིག་ཅེས་ཤ་སྟ་སོ། །དེས་སྟ་ཤ་བའི་ཞི་ཞོང་ཏུ་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་བྱ་མེད་བས་ལྟུ་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ལྟུས་བྱིན་བའི་བྱ་ཡིན་ཏེ། ཁའི་ལྟོ་བ་ནས་སྟེང་དོ་ཞེས་སྟ་སོ། །ཞེམ་བར་གི་དེ་གཉེས་ཏེ་ཁོ་ཁོ་ཤེས་ནས། ཁོང་ཁོ་ཚོ་ཡང་ཁོ་ཚོ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་ཐོས་ནས། ཞེའུ་ཤོར་ཏེ་ཚུར་ལྡུང་ནས་ཆུས་ཁེངས་སོ། །ཞེམ་བར་གི་ཆུ་ཙི་དེའི་མཇུག་ན་ཡང་གོང་ཞིག་ཡོད་དོ། །ཞེམ་བར་ཏེའི་ཟན་ཅིག་ཆུ་དེའི་འགྲམ་ན་ཁ་བཀོངས་བ་འགས། ཁ་བྱ་ཡོད་བ་དེ་ཅིའ་ནས་ལྟེ་བ་བཀགས་བ་དང་། ལྟེ་བ་ནས་ཞེའུ་ཞིག་ཐྲུང་ནས་ཟན་དེས་ཞེངས་ཏེ་རྡོ་མོ་ལ་ཐུལ་ལོ། །ཞེམ་བར་གི་ཆུང་མས་ཞེའུ་བླངས་ཏེ་བཙུས་ན། ཞེའུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་བཙང་ཐོ་ཞིག་ནས། རབ་དུ་དགའ་སྟེ་བར་ཅག་གིས་ལྟུ་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་བའི་རྟགས་ནི་བཤེ་ཡིན་ཁོ་སྙམ་ནས་མ་ལ་གཏད་དེ་གསོལ་ལོ། །ཞེའུ་ཤོར་ཏེ་ཚུར་ལྡུང་ནས་ཆུས་ཁེངས་སོ། །ཞེམ་བར་ཏེའི་ཟན་ཅིག་ཆུ་དེའི་འགྲམ་ན་ཁ་བཀོངས་བ་འགས། ཁ་བྱ་ཡོད་བ་དེ་ཅིའ་ནས་ལྟེ་བ་བཀགས་བ་དང་། ལྟེ་བ་ནས་ཞེའུ་ཞིག་ཐྲུང་ནས་ཟན་དེས་ཞེངས་ཏེ་རྡོ་མོ་ལ་ཐུལ་ལོ། །ཞེམ་བར་ཀ

ཐོབ་ཡང་། བདག་ཅག་མ་གྲུབ་བས་བདག་ནི་རབ་དུ་བྱུང་བར་དད་ཀྱིས་གཙོང་ཞིག་ཆེས་སྨྲས་སོ། །ཞེའུ་དེའི་ཚ་མ་གཏིས་ཀྱང་བྱ་སྤྲག་ཆེས་བས་དོ་མཚར་ནས། རབ་དུ་བྱུང་བར་གནང་བ་དང་། ཞེའུ་དེས་སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་ནས་རིར་ཐྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་བྱག་འཚལ་ལ་ཏེ། བདག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་དུ་བྱུང་དོ་ཞེས་གསོལ་ཏེ། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་བར་ཧོའོ་ཞེས་བགའ་སྩལ་ནས་ཀ་སྐྱབས་བྱེད་ཐེ་སྟེ། དགེ་སློང་དུ་ཐུབ་ཏོ། །མིང་ཡང་རིགས་ཀྱིས་བ་ཞེས་བྱ་བར་བདག་གོ། དགེ་སློང་རིགས་ཀྱིས་བ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕབ་ཅིང་ཆོས་གསུངས་པས། སྡུག་བསྔལ་ཐ་མལ་ཐེ་མཐར་ཐུག་ཏོ། དེ་ཉིད་དུ་དགྲ་བཅོམ་པར་ཐུབ་ཏོ། །དེ་ལ་དགེ་སློང་དག་གཅིག་ཆོས་སྐྱེས་ཏེ། ཆེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་རིགས་ཀྱིས་བ་འདི་སྔོན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་བསགས་པ་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་བཤད་ཅིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁོད་རྣག་བར་ཤེས། །སྔོན་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སྐྱེ་བ་མང་པོ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་རིག་གཙང་འཁོར་དེར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་བཞི་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཡང་། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་པ་ཐོས་ནས་ཤིན་དུ་དགའ་མགྱོ་བར་ཟད། སངས་རྒྱས་དེ་ལ་སྒོག་མི་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་པའི་ཆོགས་གསུམ་མཉེས་ནས་དོང་ཆེ་གཉིག་ཐུབ་ལོ། །དེའི་དབང་གིས་ཀང་ནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ལོངས་སྤྱོད་དང་རིན་ཆེ་ཐོ་ཆར་ལྡན་ཏེ། ཐོངས་པ་མེད་བར་ཐྱིད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཉི་དགེ་སློང་རིགས་ཀྱིས་བ་འདི་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་དོང་ཆེ་ཐུབ་པས་བསྟན་པ་དགྱེས་རྒྱ་ཆུ་གཉིག་གི་བར་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་བར་ཐྱིད། དཔལ་ཀྱི་ཚེ་འདི་ལ་ཡང་པ་མ་གཏོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ལོངས་སྤྱོད་འདོག་པ་དང་ལྡན་པར་ཐྱིད་དོ། །སྤོག་མི་གཙོང་པའི་བསྟན་པ་ཆོགས་མཐོས་ནས་ཆུང་ལྡེ་སྐྱེ་ཤེས་སྐྱེ་ཡང་མ་གཏོའོ། །དགོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

སྐྱབས་སུ་སོང་བས་ད་དང་ཐད་ནས་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཕེངས་པོ་རྣམས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་ཡི་ངེས་སྐྱེ་མེད་བར་གྱུར། །རིགས་ཀྱིས་བའི་ལེ་བ་སྟེ་ཉི་གྱ་ཀྱི་ཀོ །

ཀཀཀཀ། །བམ་པོ་རྣ་བ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡངས་པ་ཅན་ན། ཚལ་ཆེའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྒྱ་འཕྲལ་ཀྱི་ཤར་པ་བཞི་ཐོག་ནས་བསྐལ་པ་ཅིག་ཀི་བར་དུ་འཇིག་རྟེན་ཐ་ནག་ཏུ་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱ་འཕྲལ་ཀྱི་ཤར་པ་བཞི་ཐོག་ཏུ་བསྐལ་པ་ཅིག་ཀི་བར་དུ་འཇིག་རྟེན་ཐ་ནག་ཏུ་ཞི་བར་བཞུགས་ཤིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་སྤེལ་བར་བཞུགས་བའི་རིགས་ཤེས་ལན་གསུམ་བྱེ་བར་དུ་སྣང་ན། དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་བདུད་ཀྱིས་བསྐུགས་ཏས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཐོས་བཞིན་དུ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འདུག་གོ །ཡང་བཅོ་ལྔ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་དབེན་པར་སོང་སྟེ། ཤིན་དུ་སོམས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་འདུག་པ་ལས་ལངས་ཏེ་ཚལ་ཁྱི་ཀུ་སོང་ངོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སོང་བའི་ཚེགུ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོག་ཏུ་ཅན་ཁོས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུན་རིང་པོར་འཇིག་རྟེན་ལ་བཞུགས་ཤིག། གདུལ་བའི་རིགས་པ་ཡང་གང་གྲོའི་བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཉ་བཏུལ་ནས། འཕོངས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་བཟློག་པའི་དོན་ཅང་མཛད་པ་ལགས། ད་སྐུ་ནས་ཅང་བསྐྱེལ་ཏེས་བྱ་བའི་རིགས་ཀི་ཚེས་ཀྱང་ཟད་ཅིག་བྱེད་པ་ཡིན། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བྱེད་པ། ཐུགས་ཀི་སེམས་མོའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ནས། བདུད་སྡིག་ཅོ་ཅན་ལ་ཁ་ཆེན་པོའི་ཁ་མང་ངམ། སེན་མོའི་སྟེང་གི་ས

མང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བདུད་སྡེ་ཀྱི་ཅན་ཐོས་གསོལ་བ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ངག་དུ་མང་གི་མེད་མིའི་སྐྱེང་གི་ནི་མང་བ་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དག་བདུལ་བའི་སེམས་ཅན་ནི་སྐད་མིའི་སྐྱེང་གི་ས་དང་འདྲའོ། །གང་མ་བདུལ་བ་ནི་ས་ཆེན་པོ་དང་འདྲའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདུད་སྡེ་ཀྱི་ཅན་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་སྐྱེ་བ་གསུམ་ན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་འགྲུབ་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ། བདུད་སྡེ་ཀྱི་ཅན་ཀྱིས་ནས་རབ་དུ་དགའ་མགུ་བདས་ཏེ་བྱིར་རོང་ངོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་ཚལ་ཀྱི་ནང་ན་གཏེར་ལོག་ནས་ཆི་ལམ་དུ་ཤིང་ཆེན་པོ་ཉམ་མལའི་ཁམས་ཀུན་གཡོག་པ་ལ་ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འཁས་བྱིན་དུ་ཆུས་པ། འབྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐན་བའི་དོན་དུ་འགྲུངས་པ། ཤིང་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་ནི་ཆེས་ཏེ། རིང་པོ་མ་ལོན་བར་ན་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ། ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་ཀུན་བྱུག་ནས། རྒྱལ་བའི་ཏུ་ཐོང་ནས་ཀུང་སྐྱེས་ཆེན་པོས་གདན་སྩལ་ཏེ། འབྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ངུ་ཚུར་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། སངས་པ་དང་མེ་བའེ་ཞིང་སྐྱ་བར་ཐུབ་ནས་འདི་སྐྱབ་བ་སྣམ་མོ། །བདག་གིས་ལྷུང་དང་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཐན་བའི་དོན་དུ་འགྲུངས་པའི་ཤིང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀའ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆེས་ནས། རིང་པོར་མ་ལོན་བར་ཆེན་པོས་གཏོར་ཏེ་ཤེད་བར་ཐུབ་པ་འདི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཤིང་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་བར་ཐམས་ཅད་ཅད་ཀྱི་སྐྱབས་སུ་ཐུབ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་དན་ལས་འདུ་བར་མི་དོགོངས་སམ་སྐྱབ་བས་ཆས་ནས་ཤིན་དུ་སྐྱག་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་ཡ་དེར་འོངས་ནས། ཁབས་ལ་སྐྱེ་བོས་ཐུགས་ཆུང་ཚའོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཚ་ལ་ཏ་མཆེས་པ་ལས་རྣམ་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་རྣམ་ཤེ་ན། རྗེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་དན་ལས་འདུ་བར་མི་དོགོངས་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་དེ་བཞིན་ནོ། ངས་སྐྱེ་བ་གསུམ་ན་ཐུབ་དན་ལས་འདོ། །ཁང་རྩེ་འབྲལ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞི་ཐོབ་པ་ནི་བསྐལ་པ་ཆེག་ཀི་བར་དུ་གནས་ཏེ། ངཡང་རྩེ་འབྲལ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཞི་ཤིན་ཏུ་སྐྱོམས་ནས་ང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་བའི་སྐུ་ཚེ་ཅི་སྲིད་བཞུགས་བའི་རིགས་ཤེས་ཁོད་ལ་རིས་ན། ལན་གསུམ་ཕྱི་བར་དུ་རིམ་ཀྱང་ཁྲོད་སྐྱར་མ་བྱུབ་སྟེ། ཁྲོད་སོང་བའི་ཚེགས་དུ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཀོ་ཅན་བོངས་ནས། ཐུ་ངན་ལས་འདའ་བར་གཤེགས་པ་བཅུ་ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ངོ་། །ཀུན་དགའ་བོས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་ཐོས་ནས། རབ་དུ་མི་དགའ་ཞིང་ཐུ་ངན་ཆེས་གདུངས་ཏེ། ལུས་མི་བཟོད་བར་ཐལ་ནོ། །ཉེ་གནས་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་སྐྱེས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཐུ་ངན་ཆེས་གདུངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་ཡེ་སོང་ངོ་། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱ་ཅེས་བྱ་སྐྱ་ཡི། ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱ་མེད་དེ། ཁྲོད་ཀྱི་ཆྱིར་བྱ་ཀུན་མཛད་དེ། བསྐལ་པ་ཡང་བསྐལ་ཞིང་བས། ཁྱེད་རྣམས་ཐུ་ངན་མ་བྱེད་བར་བརྩོན་འགྲུས་སུ་འཁེ་ཉིས་ཀྱི་ཆིས་ཤིག་རེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དེའི་ཚེ་ཚེ་དང་སྐྱེ་བ་ཤུ་རིའི་བུས་དེ་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུ་ངན་ལས་འདའ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། ཐུ་ངན་དུ་གྱུར་ཏེ་འཁོར་གཤེགས་པ་ཐུ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་ཉ་རྩང་ཡང་ཐུབ་ཅེས་སོ། །ལྷུང་བའ་ཐམ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁོངས་ཤིང་མཁོན་མེད་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་བ་དེ་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བ་མཁྱོང་བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་བཟོད་དེ་ཅི་ནས་ཀྱང་ཁྲོད་སྐྱར་མ་བྱུབ་སྟེ། ལན་གསུམ་ཕྱི་བར་དུ་སྡིག་ཀོ་ཅན་བོངས་ནས། ཐུ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལས་ཀྱང་ཁྲོད་སོང་ངོ་། །བདག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུ་ངན་ལས་འདས་བ་མཐོང་བར་མི་བཟད་དེ་ཅི་ནས་ཀྱང་བདག་ཐུ་ངན་ལས་འདའ་ཞེས་གསུམ་ཕྱི་བར་དུ་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་སྐད་དུ་ཁྱོད་དུས་ལ་བབ་པར་མཛེས་ན། བཤགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞི་བས་ཐུ་ངན་ལས་འདའ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཤུ་རིའི་བུས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདང་བའི་ལུང་བསྟན་ཚེགས་གསུམ་དུ་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་བཏུང་ཞིང་། ཆོས་ཀྱི་ཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས། ཐུ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡང་ཡིན་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་།

སོང་ལ་ཐུབ་ཞེས་དང་། ཁོང་རྟག་དང་། རྒྱལ་པོའི་པོ་ཐང་དང་། འགྲོན་བའི་གནས་དང་། ཡོན་བདག་བསེལ་ཁ་བའི་གནས་ཀུན་དུ་སོང་ལ་དེ་དག་ལ་མཆི་ཐུག་འཚམ་ལོ་བསྟོ་ཞིག །དེ་ནས་དགེ་རྒྱལ་ཀུན་དགའ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱབས་ཅིས་བསྟོ་བ་བཞིན་དུ་ཀུན་དུ་སོང་ནས། འདི་སྐད་དུ་བདག་གི་མགོན་པོ་ཀུ་རེའི་ཐུ་འདེར་གཤེགས་ཏེ། རྒྱ་དན་ལས་འདབ་བར་གཤེགས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱིས་མཐོང་བར་འདོད་ན་ཀུན་གཤེགས་ཤེག་ཅེས་བསྟོའོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་དང་། ཕྱིམ་བདག་རིགས་ཚེ་ཞིང་མཁོ་བ་དང་། ཡོན་བདག་རྟམས་དགེ་རྒྱལ་ཅིས་བསྟོ་བ་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་མི་དགའ་ཞིང་རྒྱ་དན་ཅིས་གདུངས་པར་གྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཆོག་མཐུན་པར་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་བ་ཀུ་རེའི་ཐུ་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་པོ་ཅན་ལོ། །བཅོམ་བ་ཀུ་རེའི་ཐུ་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་པོ་ཅན་ལོ། །འགྲོ་བ་མང་པོའི་བསེལ་གཉེན་དུ་གྱུར་པ། དཔུང་དན་ལས་འདབ་བ་ནི་ཏུ་ཡང་ཐུབ་ཅིང་ཤེས་ཏེ་དགེ་རྒྱལ་ཅིས་བསྟོ་བ་ཐོས་ནས། ཐུགས་བྱས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་ཏོ། །བཅོམ་བ་ཀུ་རེའི་ཐུ་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་པོ་ཅན་ལོ། །འགྲོ་བ་མང་པོའི་བསེལ་གཉེན་སྐུ་ཆེ་ཡོངས་སུ་གཏོང་སྟེ། རྒྱལ་ལས་འདབ་བར་གཤེགས་ཤིག་ཅེས་བསྟོའོ། ། བདག་ཅག་ལས་འདི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐལ་བ་མང་པོའི་མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་ཤེད་བཅས་བཟུང་ངོ། །དེ་ནས་ཀུ་རེའི་ཐུགས་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་ཏེ། རྒྱལ་ལས་འདབ་བ་ཀུ་རེའི་ཐུ་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་པོ་ཅན་ལོ། །འགྲོ་བ་མང་པོའི་བསེལ་གཉེན་སྐུ་ཆེ་ཡོངས་སུ་གཏོང་སྟེ། ཐུགས་ཅིས་བསྟོ་བ་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་མི་རྟག་པ་སྟེ། སྐྱེ་བ་ཡང་མཐར་ཆི་ལ། འདུས་བ་ཡང་མཐར་འབྲས་བས། ཁམས་གསུམ་ཞི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བཅས་བས་ན། གང་ཞིག་བདེ་བར་འགྲུང་། ཁོང་ཤེ་སྡོན་གཅེ་བའི་ཐ་བས་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་དང་ཡང་ཟུང་མོད་ཀྱིས། མདོ་སྡེ་དང་ཆོས་སྐོས་པ་ཤིན་དུ་དཀའ་མིའི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡང་ཤིན་དུ་དཀའ་བ་ཡིན་ཞེས། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཆོགས་སུ་འགྲུབ་ཤིང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཡང་ཤིན་དུ་དཀའ་ཞིང་། ཐ་ཤེ་ཁྱོད་ནས་དག་བཅོམ་པར་ཡང་། ཁ་ཅིག་ནི་ངན་སོང་རྒྱས་སུ་གྲུབ་པར་ཡི་དམ་བཅས་ཏེ་ཆོས་བསྟན་པ་ཐོས་ནས། ཐུགས་ཉམས་ལས་ཁོ་ཁོང་

ངོ་། །དེ་ནས་གླང་ཆེའི་བྱ་དེའི་རྒྱབ་མོ་ནམ་ཀྱི་ཚ་སྐྱ་ལ། ལུས་དང་སེམས་རྡང་ཡོངས་བཏགས་སྟེ། སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཞུགས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་བྱུང་ནས། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་ཞུགས་ཤིང་། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལས་བྱུང་ནས། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་བྱུང་ནས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་ཞུགས། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལས་བྱུང་ནས་རྣམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། ཉམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ནས་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ནས། ཅུང་ཟད་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། ཅུང་ཟད་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ནས། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་ཟེ་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ནས། འགོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས། འགོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་ནས། རྒྱ་དན་ལས་འདས་བར་ཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་བཙུན་ཀྱིན་ལྷའི་དབང་པོས་གླང་ཆེའི་བྱ་རྒྱ་དན་ལས་འདས་པར་ཤེས་ནས། ལྷའི་འཁོར་བཙུན་སྐྱོང་མང་པོ་དང་སོས་ནས་མེ་དཀྱུག་དང་། སྐྱ་ལ་སོགས་པ་མཚོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཐོགས་ཏེ། བྱེ་གས་དེར་ལྷུགས་ནས། སྐྱེ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བར་འཆམས་མེད་པར་འཁོད་དེ། མཆེ་མ་ཚར་བཞིན་དུ་ལྷུགས་ནས། མེ་དཀྱུག་གི་བྱས་མོ་ནུབ་པ་ཙམ་དུ་གཏོར་ནས། འདི་སྐད་དུ་བཅུན་པ་ཀྱི་རིའི་བྱའི་ཤེས་རབ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚེ་མཆོ་ཙམ་སྟེ། ཇི་ལྟར་རིག་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་གསུང་དེ་སྐྱོས་པ་ནི་ཆུ་མེག་དང་འདྲ་སྟེ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཉོང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་ལྡན། ཆོས་ཀྱི་གཏོ་བོ་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་བསྐོར་བ། རིང་རྒྱུན་ལས་འདའ་བའི་ཤིན་དུ་སྐྲ་ཆེས་སོ། །གོང་ཁྱེར་དེའི་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་ན་འདུག་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཀྱེ་རིའི་བྱ་རྒྱ་དན་ལས་འདས་སོ་ཞེས་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངོན་དུ་བྱ་མངའ་བསྟན་ཅིག་སྐྱེས་དང་། མེ་དཀྱུག་དང་། མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཐོགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལྷུགས་ནས་བྱས་ཀྱིས་མི་བཟོད་པར་རྒྱ་དན་

Digitized by Google

ཐོག་གྲུབས་ཏེ། སོ་སོའི་ནས་ཐོག་ལའི་ཡི་བྱད་ཀྱིས་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་བཏུ་ཐེག་སྐྱེའི་དབང་པོས། ཐུབ་ཀ་ཀངམ་ལ་བསྟོ་བ་ཚྭོད་ཀྱིས་རེན་པོ་ཆེ་མང་པོས་བཀུན་ལའེ་ཤིང་ཏུ་སྐྱོངས་ཅེག །ཀུ་རིའི་བྱའི་སྐུངས་ཁཉག་པང་བྱའི་ཁ་ཞེས་བསྟོད། །དེ་ནས་ཁྱོ་དང་བུ་དང་གཉེན་སྐྱེས་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་། བློན་པོ་དང་། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོ་རིས་བཏབ་སྟེ་གང་ན་བངས་བའེ་བངས་བསྐྱལ་ལོ། །བཅུ་ཐེག་ལྷའི་དབང་པོས་གཉེར་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཆོད་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའི་དོགས་ནས་བླང་མགོ་ཅན་དན་པོངས་ཤིག་ཅས་བསྟོ་ནས། གཉེར་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའི་དོགས་ནས་ཅན་དན་བླངས་ཏེ། སྐྱངས། དེའི་སྟེང་དུ་སྐྱངས་བཀུ་སྟེ་མངས་དང་འབྲུ་མངས་ཀྱིས་གཏོར་ནས་མེ་གཏད་དོ། །འཁོར་དེ་དག་ཀྱང་ཀྱིས་ཐུག་ལཚ་ལ་ཏེ་ཀྱིར་དོད་དོ། །མེ་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་དགེ་ཚུལ་ཀུན་ཏེས་སྐྱོབ་དགོན་ཀྱི་རིང་བསྟེལ་དང་། ལྷུང་བཟེད་དང་། ཆོས་གོས་གསུམ་ཐོག་ལྟ། སངས་རྒྱས་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ། ཁབས་ལ་མགོ་བོས་ཐུག་འཚལ་ལ། ཐུས་མིའི་ལྷུང་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བདག་གི་སྐྱོབ་དགོན་ནི་རྒྱ་དན་ལས་འདས་ཏེ། རིང་བསྟེལ་དང་ཆོས་གོས་དང་། ལྷུང་བཟེད་ནི་འདི་དག་ལགས་ཤོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་དགེ་ཚུལ་ཀྱིས་སྐྱེས་པ་ཐམས་ནས། རྒྱ་ཅན་ཀྱིས་ཤིན་དུ་གྲུབས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཡང་རྒྱ་ཅན་ཀྱིས་ཐུག་ལཚ་ལ་ཏེ་ཀྱིར་དོད་དོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུག་ལཚ་ལ་ཏེ་ཀྱིར་དོད་ཅེས་ཀྱང

པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ། སྤྲོས་འདས་པའི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདས་པའི་སྟོན་ཏོལ་ཏུ། འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ཡུལ་ཆེ་གེམོ་ཧེ་ག་རུལ་པོ་བྱའོད་ཅེས་བྱ་བ་འཚམ་བྱའི་གླིང་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་བསྐུལ་ཞིང་སྡེ་བཅུ་ཕྲག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། ཚོང་པོ་དེ་ལ་ནཊྚ་ཀ་སྟོང་ཐམ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། བཅུན་མོ་ཆེ་བཅོ་ལྔ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་ཡོད་དེ། བཅུན་མོ་འཕྲིང་པོ་ནི་སྟུག་ཆེན་པོ་ཕེལ་བ་སྟེ། ཚོང་པོ་དེ་ཚུ་ཕེད་ཀྱང་བཅུ་ཕྲག་ཆ་ཙམ་རེ་ཡོད་དེ། ཁོང་ཚོ་ཡང་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཐོས་ཏེ། ཁོང་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། ། ཚོང་པོ་དེ་ཚུ་ཡང་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར

འདི་བྱང་འདི་སྲ་བྱ་གྲུབ་བར་སྐྱངས་ཏོ། །དཀྱུར་ཐྱི་དུས་སུ་མཁོན་མ་བསྐྱེད་ན་ཐྱིས་རེ་བ་མེད་དོ་སྙམ་བཞམས་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ལ་དེ་ཕདཔ་ཀྱི་རེ་ལོ་ཆེ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་སྤྱིན་བའི་ཐྱིར་གྲོང་ཁྱེར་ཐེར་ཐྱི་སྐོ་དང་ཚོང་དུས་ཀྱིས་མདོར་སྐྱངས་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་ཡིད་བཞིན་དུ་ཅི་བདོག་པ་སྤྱིན་བར་བྱོས། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་ཁྱེ་བཞི་སྐྱོང་ཡོད་པ་ལས། བར་ཚཇོད་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོ་ལ་སྤྱིན་བར་ཁཏཔ་བཏུགས་སོ་ཞེས་བསྐྱོ་ནས་གསེར་ཐྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྐྲུངས་ཏེ། གསེར་ཐྱི་ཌ་བཏུངས་ནས་སྐྱོགས་སུ་རྒྱས་པར་ཀུག་ཐྱིས་ཤིང་ཤེས་པར་ཤིག་ཏུ་བསྐྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་དགེ་སྦྱོང་དང་ཁམ་ཁེ་དང་། དབུལ་བའོང་བ་དང་། མགོན་མེད་པ་དང་། རྟན་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཐྱིས་ཤེལ་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་ཤ་ཞན་དུ་འབྱས་ཏེ། གང་གིས་འདོད་པ་ལ་ཅིས་པར་ཆེ། ནད་པ་རྣམས་ལ་ནད་ཞི་བ་ཐོབ་ཅིང་པ་དེ་གསེར་དཏུལ་དང་རིན་པོ་ཆེ། ནད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཉེན་སྐྱན་ལ་སོགས་པ་ཅི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་འཛམ་བུ་ཎིང་ན་འདོད་པའི་ཁྱིམ་ཤམས་ཅད་བཤེ་ཞིང་ཐྱིས་བཟུང་ཡོད་ཅིང་། ཆོགས་སུ་བཅད་བས་ཁྱབ་ཅིང་། །རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཁྱོ་ཚོ་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་ཐྱི་མཐའ་ཁོར་ཡུ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱིམ་ཚང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐྱིས་ཤིང་ཤེས་པར་ཤིག་ཏུ་བསྐྲགས་སོ། །རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཁྱོ་ཚོ་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་ཐྱི་མཐའ་ཁོར་ཡུ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱིམ་ཚང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐྱིས་ཤིང་ཤེས་པར་ཤིག་ཏུ་བསྐྲགས་སོ། །རྒྱལ་པོའི

ཅིའི་སླད་དུ་ཐུགས་དན་མཛད་པ་བདག་ཅག་ལ་གསུངས་ཤིག །རྗེ་ནུས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དན་མ་མཆི་བ་བར་
བཀྱིའོ། ། རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། རྒྱལ་པོ་བླ་ཁོད་དེ་ཡོན་ཏན་དུ་གཏམ་བས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྟེན་པཀུང་ཤེད་ན།
ང་བཙན་ཞིག་ཡོན་ཏན་མ་གཏམ་ཀ། རྒྱལ་པོ་དེ་མེད་བར་ཐུས་པ་དགག་ན། ཁྱོད་ལ་ཐབས་ཅི་ཡོད་བསྟེན་ཤེག །
ཐམ་ཅེ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བསྟོད་པ་ཐོས་ནས། སོ་སོ་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་འདེ་སྐད་ཅེས་སྨོས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བླ་
ཁོད་འདི་ནི་སྐྱིང་རྡེ་དང་ལྡན་ཏེ། འབྱོ་བ་ཐམ་ཅད་ལ་རྗེས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅིང་བ་ལ་ཡང་བ་མ་ལུས་ཐུབ་ཐམས།
བདག་ཅག་ནི་ཚེ་འཕོས་ལ་ཐུག་ཀྱང་དེ་ལ་སྐུ་ཞིག་གིས་བཅིད་མི་ནུས་སོ་ཞེས་སྨོས་སོ། །འཚོ་བ་ལ་
ཡང་མ་བསྟས་ཏེ་སོ་སོར་བྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བྱི་མ་སེ་ན་དེ་སྐད་ཅེས་སྨོས་པ་ཐོས་ནས། ལྷག་པར་མི་དགའ་སྟེ།
འདི་སྐད་ཅེས་བཀངས་བཏགས་སོ། །གང་སུ་ལ་ཡང་རྟུང་བའི་བྱེར་རྒྱལ་པོ་བླ་ཁོད་ཀྱི་མགོ་བཅད་དེ་ཁོངས་ན་རྒྱལ་
སྲིད་བྱེད་བྱེད་ཀྱང་སྨྱིན་ཡིང་བྱ་མི་ཡང་ཚུངས་མར་སྨྱིན་ཞེས་བཀའ་བཏགས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་རིའ་བགོ་ཁོངས་
ཅེས་ཟེབ་ཏུ་ཅ་ཞེས་བྱ་བས་ཐོས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ཀང་ན་པ་དེར་ཁོངས་ནས་ངན་དུ་དུགས་སྟེ། དེ་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཁེ་
རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ནུས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་ན་ཁྱེ་མ་ཀང་ལ་
འགྲོ་བར་བྱ། ཐམ་ཅེ་སྨན་པ། བདག་གི་ལམ་རྒྱས་སྐྱོལ་ཅིག་དང་། དཔལ་ཅན་འགྲན་ནས་ཁྱོད་ཞེས་
གསོལ་པར་དང་། ཐམ་ཅེ་དེ་ཞན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅིང་བ་ལ་ཡང་བ་མ་ལུས་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཤེས་
ཏེ་ཐུགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཏེ། རྒྱལ་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་རྒྱབ་མཚན་ཆགས་པ་དང་། གཞེར་ཀྱི་ངར་པང་རྣམས་སོ། །བློན་པོ་བཟླ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རིམ་བཀུ། ཡེ་དཀྱགས་ཤེག་གེས་རྒྱབ་ཀྱི་ཅོད་བན་ལྷེགས་པ་རྣམས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལུས་མི་བཟོད་པ་ཙམ་ཀྱི་རྒྱུ་དན་ཀྱིས་ཏོག་བར་མྱངས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་གོང་ཁྱེར་ཀྱི་སྐྱེ་བསྲུངས་བའི་ལྷུས། ཐམ་ཅེ་དེས་རྒྱབ་པའི་མགོ་སྐྱོང་དུ་འོང་བར་རྟོགས་ནས། དེ་ཙྷིས་ཤིང་སྐད་བར་བྱས་ཏེ། གོང་ཁྱེར་ཀྱི་སྐྱེ་ནས་མ་བཏང་བས་ཐམ་ཅེ་དེས་གོང་ཁྱེར་ལ་ལན་མང་དུ་བསྐྱོར་ཀྱང་ནང་དུ་མ་ཚུད་དོ། །དེ་ནས་གནས་གཙོང་མའི་རིས་ཀྱི་ལྷས་ཀྱང་པོ་བྱ་འོད་མགོ་སྐྱེས་པ་བྱས་ཏེ། སྐྱེས་པའི་པ་རོལ་དུ་ཕྱེན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བར་ཤེས་ནས་ཆེ་ལམ་དུ་རྒྱབ་པོ་ལ་སྐྲན་ནས། རྒྱབ་པོ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་སྐྱེས་པ་སྐྱེས་ཏེ་ཞེས་ཡེ་དམ་བཅས་ནས། དལ་ལྷངས་བློང་ཁྱེར་ཀྱི་སྐྱོངས་འོང་ཞིང་བའི་དགང་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། །སར་ནས་དོ་མཚོང་དུ་ཐུངས། བློན་པོ་བཟླ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཁྱེད་ཚོང་ལ། གོང་ཁྱེར་ཀྱི་སྐྱེ་ནས་སུ་འོང་ཟང་དང་། མ་བཀག་བར་ནང་དུ་གོང་ཞེག་ཅེས་བསྐྱེའོ། །བླ་བ་ཆེན་པོ་གོང་ཁྱེར་ཀྱི་སྐྱེ་འོང་བ་དང་། གོང་ཁྱེར་ཀྱི་སྐྱེ་བསྲུངས་བའི་ལྷུས་ལུས་མོད་ན་བར་བསྐྱེན་ཏེ། བླ་བ་ཆེན་པོ་འི་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཐམ་ཅེ་ཞེག་ཡུལ་གཞན་ནས་འོང་སྟེ། སྤྲིག་བའི་སེམས་ཀྱིས་རྒྱབ་པོ་ལ་མགོ་སྐྱོང་དུ་འོང་བས་བསད་དུ་མ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། །བློན་པོས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བདེན་ན་གཙོད་བའི་ལྷས་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ངོན་ཀྱང་རྒྱབ་པོའི་བཀའ་བཅག་དུ་མི་རུང་ཞེས་བསྐྱེའོ། །དེ་ནས་གོང་ཁྱེར་བསྲུངས་བའི་ལྷས་ཀྱང་ཐམ་ཅེ་ནང་བཏང་བ་དང་། བློན་པོ་བཟླ་བ་ཆེན་པོའང་སྐྱམ་དུ་བསམས་སོ། །ཐམ་ཅེའང་ཅི་གདོན་མི་ཟ་བར་རྒྱབ་པོའི་མགོ་སྐྱོང་བར་འགྱུར་ཞི། རེན་པོ་ཆེ་སྤྱི་བའུན་ལས་སྤྱི་ཅེག་ཀྱང་། མགོ་ལྟ་བཙུ་ལྟ་བརྒྱ་ཞིག་བྱས་ཏེ། མགོ་འདེ་དག་གིས་རྒྱབ་པོའི་མགོ་བླུའོ་སྐྱམ་བསམས་ནས། སྐྱོང་བ་བཙུག་གོ །དེ་ནས་ཐམ་ཅེ་དེ་རྒྱབ་པོའི་པོ་ཁང་དུ་འོང་སྟེ་ཤྲལ་ཆེན་པོར་འདེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅི་ཡུལ་ཞི་མཐའ་ཁོར་ནས་མཆེས་ཏེ། རྒྱང་མ་ནས་རྒྱབ་པོ་ཆེན་པོ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོར་ལ། གང་རོལ་ཕོའི་ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་མཛད་དོ་ཞེས་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ཐོས་ནས། ལམ་རེད་

པོ་ནས་དགོངས་པ་འདོད་པའི་སྐད་དུ་འདིར་མཆིས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྨན་ཁ་བྱིས་ནས་ངལ་དུ་དགའ་མགུ་ངང་ཉེ། ཐུག་ལཚ་ལ་ནས། བཤ་བངས་སྐྱང་རྣམ་ཞེས་རྡེས་ཏེ། ནོར་ཅི་འདོད་པ་དང་། ཡུལ་ལམ་རྒྱལ་སྲིད་དཔུང་གྲོང་ཁྱེར་དམ། རྒྱུང་མ་འམ། བྱ་སོ་འམ། རིན་པོ་ཆེ་འམ། ཤེག་པ་འམ། སྐང་པོ་ཆེ་འམ། རྟ་འམ། རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་བདུན་ནམ། པོ་གདང་ངམ། གནས་མོ་འམ། ལས་ཀྱེད་པའི་མི་འམ། ཅི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་ཏོ་ཞེས་སྨན་སོ། །བྱམ་ཟེས་སྨན་པ་ཁྱི་རོལ་ཀྱི་ཁོངས་སྲོད་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ནི་སྦྱིན་བའི་བསོད་ནམས་མང་དུ་འཕྱངས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཚེན་པོར་མི་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་སྦྱིན་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཚོག་ཡིན་པས། བདག་ནི་རྒྱལ་ཚེའི་དབྱ་ལཚལ་བའི་སྐད་དུ་ལམ་རིང་པོའི་དིར་མཆིས་ཀྱི། ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་མཛད་ན་སྦྱིན་པར་མངོངོ་རྡེག་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྨན་པ་ཁྱིས་ནས་དེའ་མེད་བར་དགའ་བར་སྐྱར་ཏོ། །བྱམ་ཟེས་སྨན་པ་བདག་ལ་དབུ་སྐྱལ་ན། ནམ་སྐྱལ་བར་དགའ་སྐྱལ་བ་དུ་གསོལ། རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། དཔྱེ་འགྲ་བའུན་ན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་ཏོ། །ཞེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་རྣམ་ཐོས་པོའི་ཚེ་སྐྱ་བའུན་ལས་བྱས་བའི་མགོ་རྣམས་ཁེངས་ཏེ་འདས་ནས། བྱམ་ཟེའི་མའུན་བུ་ཁྱོ་བ་ཚ་བ་སྐྱེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་སོ། །རྒྱལ་པོའི་དབྱ་ནི་ཤ་དེ། ཐུས་པ་སྐྱེ། མི་གཙང་བ་ཡིན་ཏེ་ཅི་ཞིག་བྱ། རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་བའུན་བྱེ་མགོ་འདི་དག་གིས་མགོ་འདི་བཏེགས། །རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་བའུན་བྱེ་མགོ་འདི་དག་གིས་ཁོད་ཆོ་གཅིག་དུ་བྱུག་བར་འགྱུར་རོ། །བྱམ་ཟེས་སྨན་པ། འདི་བདག་ལ་འདི་དག་མི་དགོས་ཀྱིས། རྒྱལ་པོའི་དབྱ་དགོས་ཀྱིས་བདག་ལ་ཁྱོ་བ་ཚ་བ་སྐྱེ་འདི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཕྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་ཁྱོ་བ་ཚ་བ་སྐྱེ་འདི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ཁྱིམ་ཚང་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཕྱིས་ཁྱིམ་ཚང་ཐམས་ཅད་ཀྱང

ལ་ཐབ་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །འཇམ་དབྱངས་བློངས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། གཞོན་པ་མ་མཆིས་ན་མི་ཅིག་ཀྱི་སྐད་དུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་མི་རིགས་ཏེ། བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྐད་དུ་དབྱེ་སྤྱིའི་ཐ་མི་མཇུག་བསྡུ་མཚམས་གསོལ། བློའི་ཡོངས་ཁྱབ་བཅུས་ཀྱང་འཁོར་ལོས་སྐྱེ་བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྐད་དུ་དབྱེ་སྤྱིའི་ཐ་མི་མཇུག་བསྡུ་མཚམས་གསོལ་ཏོ། །བཅུའི་ཚོགས་ཁྱོད་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱང་ལུས་ས་ལ་ཡབ་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ། དབྱེ་སྤྱིའ་ཐ་མི་མཇུག་བསྡུ་མཚམས་གསོལ་ལོ། །ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྐད་དུ་དབྱེ་སྤྱིའ་ཐ་མི་མཇུག་བསྡུ་ཚིག་ཏུ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེས་བློན་པོ་ཆེན་པོ་དང་། བསྙེན་མོ་དང་། སྐལ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། །ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ལུས་འདི་ལ་ཁོང་བ་ནའིབོང་ཞིང་། ཡུན་རིང་པོར་སེམས་རྒྱུ་དམྱལ་བ་ནའདུག་གའི་ནང་ཚེ་འཕོས་ནས་ལུས་འདི་རྒྱུ་ཐེབས་ཏེ། ཐལ་རྒྱུ་དང་། ལྕགས་ཀྱི་ཞིང་། རྒྱ་ཚེར་ཁོལ་མ་དང་། དན་སྐྱུག་དང་། མེའི་ཤིང་རྩ་དང་། མེ་རོང་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཡུན་རིང་པོར་སྡུག་བསྔལ་ཚྭོང་སྟེ། བཅོ་བར་བསྟེགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་འདི་གྲངས་མེད་བར་ཆུད་ཟོས་ཀྱང་། བསོད་ནམས་འགའ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་དྲུག་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ན། གཅིག་ལ་རིག་འཛིན་པ་དང་། གཞན་ཐོས་ཟིན་པ་དང་། ཆེ་འཕོས་ནས་རྟུལ་ཅིང་ཆུགས་པ་ཡང་གང་མེད་དེ། དེ་ལྟར་འདི་ཆུང་ཟོས་ཀྱང་བསོད་ནམས་སུ་སྐྱངས་མེད་དོ། །ཡི་དྭགས་ཀྱི་ལུས་སུ་སྐྱེས་པ་ན། ལུས་ལ་མེ་འབར་ཏེ། འཁོར་ཡོས་མོག་བཅད་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིར་ཡང་སོས་པ་ཙང་སས་མེད་པ་ཞིག་ཐོང་སྟེ། དེ་ལྟར་ལུས་ཆུང་ཟོས་ཀྱང་བསོད་ནམས་སུ་སྐྱངས་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་མིར་སྐྱེས་ན་ཡང་ཁོངདང་ཐུབ་མེད་ཀྱི་ཕྱིར་ཟོས་རྣམས་བས་མེག་བགྱིད་དེ། གཅིག་ལ་ཅིག་འཚེ་ཞིང་གསོད་པ་དང་། གཡུབ་ཅིང་ལྷུག་ན་སོགས་ཀྱི་ལ་ཅིག་གསོད་དེ། དེ་

ལྟར་ལུས་ཆུད་ཟོས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གིས་ལུས་ཀུན་མེད་པ་ཞིག་པོར་ཡང་བསོད་ནམས་སུ་ཐྱུར་ཏེ། བདག་གིས་ལུས་འདི་ཡོངས་སུ་བཏང་བར་བྱའོ། །བདག་གི་ལུས་འདི་མི་གཙང་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་པོ་སྟེ། རིང་པོར་མི་ཐོགས་བར་འཇིག་ཅིང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སྐྱེ་བ་ཡི་རྒྱུ་ཅིང་བཅོགས་པའི་མཚོན་འདེགས་པའི་དོན་མཐུན་པར་ཐྱུར་བ་ཅིའི་ཕྱིར་སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་འདི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་འདི་ཡ

བདུད་རྩི། ཚངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བརྒྱ་བྱིན་ནམ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལས། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཐེ་ཚོམ་བཅད་ཟིན་པས་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་དོ། །འཕྲོ་བ་མང་པོ་སྐྱེས་ཚེར་ཐུབ་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་བགོད་པའི་སྐྱེ་རྣམས། ཕྱིན་ཅི་ལོག་དེ་རབ་དུ་མི་དགའ་བར་ཐལ། ཚིའི་སྐྱེ་རྣམས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེ་བས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་ལྟོས་ཏེ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བསྟན་པ། སྔོན་འདས་བའི་དུས་ནང་ཕིའི་ལ་མགོ་དག་བརྒྱ་ཐུབ་སྐྱེས་ནས། ཐམས་ཅེའི་རྟེ་རྩང་དུ་ཐལ་མོ་ཅིག་བསྟན་ནས། རྟ་ལག་མཆུ་གསལ་ཏེ་ཁ་འཕྱེལ་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བསྟན་པ། སྔོན་འདས་བའི་དུས་ནང་ཕིའི་ལ་མགོ་དག་བརྒྱ་བརྒྱ་ཐུབ་སྐྱེས་ཀྱི་ཐམས་ཅེའི་རྟེ་རྩང་དུ་ཐལ་མོ་ཅིག་བསྟན་ནས། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཁྱེར་ཏེ། ཐམས་ཅེའི་ཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཁ་ནས་ཕྱུང་ངོ་། །ཁྱེའུ་ཕྲ་མོ་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེ་བས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ

འགྲེལ་བ། །དེའི་ཚེ་ན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལེགས་མེ་འདོད་ནས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་རྟོང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །ཕ་ལ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཁ་བསྐངས་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཁ་ཟས་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཟ

།།།། ।འདི་སྐད་བཀའ་གཏོགས་ཐོག་མ་དབུ་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཁའ་ལྟར་ཡོངས་ན། རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་མཐོག་མཉེས་ཟས་སྦྱིན་ཞི་ཀུན་དགའ་རབ་བཞུགས་སོ། ।དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གསལ་ཐུབ་ལ་བློན་པོ་རིའི་དཀའ་
སེལ་བྱ་བཡོད་དེ། རབ་དུ་ཐུགས་མཉེས་སྨྲོད་ཆེན། དེ་ལ་བྱོན་བདུན་ཡོད་དོ། ।བྱོན་དུག་གི་ནི་ཆུང་མ་
ལོན་ཏེ། ནང་གི་ཁ་ཆུང་ཞིག་ཆུང་མ་མ་ལོན་ནས་ཡས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། ।བདག་ནི་ཤས་ལ་ལོག་ཅེ། བྱ
གཅིག་གི་ཆུང་མ་མ་ལོན་པའི་ཁ་ཐང་ཡོ་ཞིག་བཙལ་ལོ། ।སྙམ་བསམས་ནས། རིའི་ཆེ་ན་ཞྭེམ་བདག་དེ་ལ་
ཕྱམ་ཅེ་མཛེ་ན་ཞིང་བཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ।དེ་དང་ཟང་ནས་ཀུམ་དུ་གྲོང་བ། བདག་གི་བྱ་ནང་གི་ཁ་ཅུང་འདི་
ད་དུང་ཆུང་མ་མ་ལོན་ཅེ། སུ་བ་བསྐང་ཐུང་མེ་མེས་ན། ཁྱོད་ནི་ཡུལ་ཀུན་དུ་སྤྱིན་ན་བྱ་མོ་བཙང་ཞིང་མཛེས་པ།
བློ་དང་ལྡན་པ། ཆོ་དང་དཀར་ཡོད་པ་སྟེ་མཐོང་། བདག་གི་བྱ་འདི་ཡི་དུ་བོད་པ་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིས་བཙལ་པ་
དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཐམས་ཅེས་ཀུང་ནི་བྱིའུ་སྨྲས་ནས། ཀུན་དུ་རྒྱུ་ཞིང་ཚོལ་བར་ལས། ཡུལ་
རྒི་རིའི་དུ་ཞེས་བྱ་ན་བྱ་མོ་ཐུ་བརྒྱ་ཞིག་འགྲོགས་ཏེ། རྣ་བ་ཡས་མེད་ཏོག་བཅང་ཡོ་བའུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་
པའི་འཕྲེང་བ་བྱེད་པ་མཐོང་ངོ། ।ཐམས་ཅེས་ཀུང་བྱ་མོ་དེ་དག་ཀང་ཚོང་གའི་བྱ་མོ་དེ་དག་རྒྱུ་
རྒྱང་དུ་ཞིག་འགྲོ་ལམ་ངས། གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་ལྷུམ་བུད་ཀྱི་བྱ་མོ་གཅིག་ལྷུམ་མ་བུད་པར་རྒྱུ་བརྒལ་ཏོ། ।
དེ་ནས་ཡང་ཚོང་པ་བས་རྒྱུ་ཆེན་ཡོ་ཞིག་བཙལ་ནས། བྱ་མོ་གཞན་དེ་གོས་བུད་ནས་རྒྱང་ཕྱུགས། བྱ་མོ་དེ་ལས་
ཞིག་གོས་ཀྱང་མ་བུད་པར་རྒྱུ་བརྒལ་ཏོ། ।དེ་ནས་ཚ་ལ་ཞིག་དུག་ཟིན་ནས། བྱ་མོ་གཞན་དེ་ཤིང་ལས་འཛེག་ཅིང་མེ
དཀྱིལ་གྱིས་ཀྱང་མ། ཐུབ་པས་ཀྱང་ལ་ཞུས་ཀྱང་། གཞན་ཡས་མང་དུ་རྟེར་ངོ། ।དེ་ནས་ཐམས་ཅེ་དེ་བྱ
མོའི་དུང་དུ་ཡོང་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀང་ཁ་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། ।བྱ་མོས་
ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་ཡོང་ན་དེས་ཤེས་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཐམས་ཅེས་རྣམ། བྱ་མོ་ཁྱོད་ཀུ་ཐམས་ཅེ་ཤེས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐེ་
ཚོམ་བུད་ནས་ཀུ་ཅལ། བྱ་མོ་ཁྱོད་ལས་ཞིག་ལྷུམ་ཡང་མ་བུད་པར་ཀུ་ཅལ་ན་ཁྱོད་ལ་ལས་མས་ཤ་གཞན་ཅི་ཡོད།

བྱ་མོས་སྨན་ལས། ཁོང་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ནི་དེ་མཚར་ཆེ་ལ་ཡང་མཁེན་ནོ། །བདག་ལས་སྐྱེས་བོ་ལ་འགྲོ་བའི་ཆེ། རྟག་བའི་རོགས་དུ་ཅི་འགྲོ་མིག་གིས་བྱང་ཡོད་པས་ཆོངམ་འམ། རོ་ལས་སྐྱེ་མོ་ལས། མི་བའི་བའི་ལག་སྟང་ན་ཡང་འགྲོས་ནས་འགྲོ། །ཆུའི་གཏེར་ན་ཅི་ཡོད་པ་མིག་གིས་བྱང་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཆོངམ་ལས། སྐྱེ་ལས་སྲིད་བྱ་ཅན་ལ་ཁྱོད་ན་ལ་གཏོད་པར་འགྱུར་ཞི་རོགས་པས་བྱམས་མ་བྱད་པ་ཡིན་ནོ། །བཟའ་མེས་སྨན་ལས། འོན་ཅིའི་ཕྱིར་གོས་དང་བཅས་ཤུ་ཆུ་ལ་འོག །བྱ་མོས་སྨན་ལས། བྱད་མེད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་མཚན་མ་བཟང་པོ་དང་། དན་པ་ཡིད་པས་གོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ན་གཞན་ཞིས་མཐོང་སྟེ། མཚན་མ་བཟང་ན་ཅི་ཡང་མི་རེར་ཞིས། མཚན་དན་ན་འཕྲལ་བར་འགྱུར་པས་བདག་གིས་མ་བརྟེས་པ་ཡིན་ནོ། །བཟའ་མེས་སྨན་ལས། འོན་ཀྱང་ཅིའི་ཕྱིར་ཤིང་ལངམ་འཛེག །བྱ་མོས་སྨན་ལས། གལ་ཏེ་ཤིང་ལངམ་འཛེག་ན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཚགས་ཀྱང་བྱུང་ན་ལུས་པ་གཞིད་པར་འགྱུར་བས། ཤིང་ལངམ་འཛེག་པ་ཡིན་ནོ། །བྱ་མོ་འདི་ན་ཆུ་པོ་བ་གསལ་ཆུ་པ་ཐུ་རེ་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཆུ་པོའི་ཀྱུང་དེ་སྐྲོན་ཏེ་ཕ་ཞིག་བྱས་པས་ཡུལ་དེ་ནས་གསལ་དེ་ཡུལ་འདིར་ཉོངས་ནས། ལྷུ་ཚམ་མས་ཆུང་མར་བྱང་པ་ལས་བཙས་པའི་བྱ་མོ་ཡིན་ནོ། །བཟའ་མེས་སྨན་ལས། བྱ་མོ་ཁྱོད་ནི་ཤིན་དུ་སྡུག་ཤོར་ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ནས་ཀྱང་ཤ་ཚ་ཞིག་ན། ཁྱོད་ལ་ཅ་མ་ཡོད་དམ། བྱ་མོ་སྨན་ལ་ཡོད་དོ། །འོ་ན་འགྲོགས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་ནཱ་དེ་ཞེས་སྨན་ནས། དེའི་སྐོར་ཕྱིན་པ་དང་། བྱ་མོ་ཆད་དུ་ཚོངས་ཏེ། ཅ་མ་ལ་སྨན་ལ། སྐོ་ན་བཟའ་མེ་ཞིག་ཡབ་དང་མཇལ་བ་ཚམ་ཞེས་མཆིའོ། །བྱ་མོ་དེའི་ཅ་སྐོང་བྱང་ནས་གཅིག་ལ་ཅིག་བདེ་བས་ཞེས་རྟེས་ནས། བྱ་མོ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་མོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་རྟེས་སོ། །སྨན་པ་བདག་གི་བྱ་མོ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་བདག་པོ་ཡོད་དམ། སྨན་པ་བདག་པོ་མེད་དོ། །བཟའ་མེས་སྨན་ལས། མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན། སྐྱེས་པོ་རི་རྟགས་ཤེས་བྱ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། སྨན་པ་བདག་དང་བཤེས་སོ། །བཟའ་མེ་དེས་སྨན་པ། སྐྱེས་པོ་དེའི་བྱ་ཆང་གི་ཆུང་ངས། བྱད་གཅུག་ལེགས་ཤིང་ཡིད་གཏུབས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་མོ་ཆུང་མར་སྐྱོང་

ང་། །དེས་སྣ་ཚོགས་དེ་དེ་ཅགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དེ་བྱ་མོ་འདོད་ན་ལྟ་ཚོད་ཀྱིས་གཅིག་བསམ་པ་ལྟར་བྱུང་ཡོ་ཞེས་སྣ་ན། བསམ་རེ་དེས་ཀྱང་གྲོགས་པོ་ཐུབ་ཀྱི་བ་ལ་མཉན་དུ་ཡོད་བར་བྱམ་རེའི་ཐོག་ཏུ་ཡེ་ཤེ་སྐྱིང་ངོ། །བསམ་རེའི་ཐོག་ཏུ་ཡེ་ཤེ་ཡོད་ཅིང་ནས་གཞན་གྱི་ཏུ་ལ་སོགས་པ་བཤམས་ཤ། དེ་ནས་ཡུལ་ཤེ་རིའི་ཀ་རངས་ཆགས་སོ། །དེར་ཐུབ་དབྱེ་བ་དང་། སྐུངམ་ཤེ་གཅིག་སྐྱོན་དུ་བཏང་ནས། དེས་ཀྱང་བྱ་མོ་ཁག་མངས་པའི་སྐྱོན་མོ་བཤགས་ཤ། བྱ་མོ་ཁག་མངས་ངོ། །དེ་དག་གིས་བྱ་མོ་ཐོབ་ནས། མཉན་ཡོད་དུ་འགྲོ་བ་ན། བྱ་མོ་དེའི་མས་མེ་མང་ཚེའི་ནང་དུ་བྱ་མོ་ལ་འདེ་སྐད་དུ། ཁྱོད་དེང་ཐུབ་ཅིག་ཏུ་གོས་པཆང་ཚོ་ཐུབ་ཞིང་ཁ་ཟས་ཞེམ་ཚོ་ཟོག །ཅིག་ཅིག་བཞིན་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མེ་བོང་ལ་སྐྱོས་ཤིག་ཅེས་བསྐྱོ་ནས། བྱ་མོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་ཞེས་སྐྱ་ཤ་དང་། ཐུབ་ཚོ་དེ་ཡི་མ་རངས་ཏེ། འདེ་སྐྱམ་དུ་བསམ་སོ། །མི་ཅིག་སྐྱེས་ཤ་ལ་སྐྱེར་སྤྱག་ཀྱང་མེ་རྟག་ལ། གོས་བཙང་ཚོ་དང་། ཁ་ཟས་ཞེམ་ཚོ་རྟག་ཏུ་ག་ལ་རྙེད། རྟག་ཏུ་མེ་བོང་ལ་སྐྱོས་ཤིག་ཤ་ཡང་རེག་ཤ་མ་ཡིན་སྐྱམ་བསམས་ནས། སོ་སོར་བཞི་ཐུག་འཚོལ་ནས་ཐུབ་སོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་འགྲོགས་ཏེ་ལས་དུ་ཕྱག་ནས་ཐུབ་ཤུལ་དུ་དོང་ཤ་ལས། བར་ན་ཁང་ཤ་བཙང་ཚོ་བསེལ་ཤ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལས་སྐར་དོང་ཤ་དེ་ཁ་ཐུབ་ཅིང་ལོངས་དོ། །བག་མ་གསར་ཚོ་ཡང་ཆུས་དེ་དོངས་ནས་ཐུབ་ཚོ་ཤེ་འཕྱག་ཤ་ཐུབ་ཅིག་ཏུ་བཏུག་ཤ་སྐུ་རྟ་ཤ་ཐུབ་ཅིག །ཐུབ་དུ་ཐང་ལ་བཏུད་དོ་ཞེས་གོས་ནས། ཤ་ཤ་སྐྱེས་ཤ་བཞིན་དུ་ཐང་ཐུབ་སྟེ། །གཡོག་ཁ་ཅིག་ཚོས་ཤ་ཐུབ་ཅིག་ཏུ། ཁང་བའི་ཁོག་ཏུ་འདུག་འདུག་ཤ་ལས་རིང་ཐུང་ཤ་ཁ་ཅིག་དེང་ངོས་ནས། ག་ལ་ལ་རྟོག་ཤ་དང་། ཁང་ཤ་རིལ་ནས་ཁང་བའི་ཁོག་ན་འདུག་ཤ་དག་ཁ་དག་གོ །ཐོག་ཚོས་ཤེས་ཤེས་ཤ་ལས་ཀྱང་ཐུབ་ཅིག་ཏུ་ཐུག་ཤ་ཐུབ་ཅིག་ཏུ། མཉན་ཤ་ཤ་ཐུབ་ཅིག་ཏུ། མཉན་ཤ་ལ་ཐུབ་ཅིག་ཏུ་ཐུབ་ཅིག་ཏུ་ཐུབ་ཅིག་ཏུ

དང་། ལོགས་ཤིག་ཏུ་འཛོམས་མ་ཐག་ཏུ་གུ་ཚངྟ་དག་པོ་བཙན་ནས་སྐུང་ཁའི་རྒྱ་ཁྱིམ་དུ་བསྐལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ངོ་། །ཚུལ་པོས་བསམས་པ། བདག་ལན་གཉིས་སུ་སྲོག་དང་བྲལ་བ་ལས་མནར་མས་ཐར་བྱས་པོ་སྐྱབས་ནས། ཚས་དེ་ཙོང་བ་ལས་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་གཉེན་རྣམས་ལྷག་ཏེ། དགེ་བའི་གཏམ་བྱས་ནས་སྲོག་མི་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ། ཉི་མ་ཐེག་གི་ཡར་དུ་དགེ་བའི་རྩེར་མོ་བྱས་སོ། །མགྲོན་ཀུན་གྱིས་ཕྱེས་པའི་ངོག་ཏུ་མནའ་མ་རྣམས་བཀུག་སྟེ། འདི་སྐད་ཅེས་བཤོད་དོ། །ཁོ་བོ་ནི་ཚས། ལས་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོ་ནས་མནའ་མ་ཞེར་རྣམས་ལ་ཞིམ་གྱི་ཉོང་རྫས་གཏད་དགོས་ནས་ཁོང་གི་ཚང་མཛོད་ཀྱི་རྩེ་མེག་ཐཙང་བརྒྱབ་ནས་སྐྱེས་ཤིང་ཚེ་མི་རྒྱ་ཚར་ཕྱིས་མི་ཟིས་གསོད་དོ། །དེ་ནས་ཞིམ་བཀུག་ཀྱང་ཚང་མཛོད་ཀྱི་རྩེ་མེག་ཐམས་ཅད་གཏད་དེ་མནའ་མས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་བཙན་ནས་སྐྱེས་ཤིང་ཚེ་མི་རྒྱ་ཚར་སྟེ་"ཁོང་ཁའི་ནད་ཀྱང་སྐྱག་བཏང་ནས་ཀུན་ཆག་ཆགས་པོ། །དེ་ནས་ཁ་ཟས་ཀྱི་གཡོག་བྱས་ནས་སྟངས་ཕྱུག་ལ་སོགས་ཤེས། ཆེ་རིམ་ཀྱིས་ཟན་ཕྱིན་ཏོ། །དེའི་ཚེག་དུ་ཟན་སོལ་དང་། ལས་སྒེད་པ་རྣམས་ལ་ཟན་ཕྱིན་ཏེ། སོ་སོང་ལས་ལ་བཙུད་ནས། གཏོང་བ་དག་ཟས་བཟོའོ། །རྒག་དུ་དེ་འདྲ་བར་ཕྱེད་བས་ཀྱིས་ཐོས་ཏང་བཏགས་ཀྱི་མནའ་མ་འདི་ནི་གཉན་དང་མི་འདྲ་སྟེ། ཐ་མལ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་མོ་བཏགས་ཀྱི་མས་ལས་སྐྱོ་བ་སྐྱབས་མི་ཟེད་སྐྱབས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཁྱེམ་ནས་ཚས་ཐའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་མས་རྒྱ་ཁོས་བཙང་པོ་ཀྱིས་ལ་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཟིན་ཞིག །རྒྱ་དུ་མེ་ཏོང་ལ་ཐོག་ཏེ་ཟས་ཅུང་བ་འདི་ཅིའི་ཚེ་ཐ་ཚེག་ཅེས་རྡེས་ན། མནའ་མས་བྱས་མོ་གཏེ་ས་ལ་བརྟུག་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་གི་མས་ཁོས་བཙང་པོ་ཀྱིས་ཅི་ཚེ་ཐ་ཚེག་སྟེ་བཏེ། སྐྱེད་དུ་ཀྱིས་བཏགས་ཀྱི་ཁ་བྱ་རྒྱ་དུ་ལག་པ་ཐུབ་ཏེ་ཀྱིས་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཟིན་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐ་ཚེག་ཅེས་རྡེས་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐ་ཚེག་ཅེས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐ་ཚེག་ཅེས་ཏེ། ས་ལས་ཀང་ཤིས་ཆོས་ནས་ལག་པ་ཐུབ་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐ་ཚེག་ཅེས་ཏེ། །རྒྱ་དུ་མེ་ཏོང་ལ་སྐྱོས་ཤིག་ཆེར་ཁ

ནི་མཁའ་བཏང་ངམ། ལུགས་ཀྱི་མེ་ཁོང་གྲུ་བྱ་ལགས་ཀྱི། ཐུར་ཁོངས་ལ་ཐུབ་ནི་ཐག་རིང་པོ་དང་། ཚག་ཚག་བརྡབ་པ་དང་། ཁེ་སྐྱན་བཏེང་བ་ལ་སོགས་པ་བས་སུ་བཟུང་བ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་ཤིག་ཅེས་མཆེ་སྟེ། བར་གྱི་མས་བསྒོ་བ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ལགས་སོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། མཆན་མ་དེ་ལ་ལྷག་པར་ཡང་བྱམས་ཏེ། ཁེམ་ཀྱི་བས་ཐམས་ཅད་གཏད་ནས་ཐམས་ཅད་བའི་ཚེད་སྐྱིད་པར་ཐུབ་ཀེ། །དེའི་ཚེ་བྱ་དག་ཅིག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲིང་ན་བཞས་ཐ་ཐས་ལས་ཁ་བཞས་ཀྱི་སྟེ་མ་ཞེངས་ཏེ་འཐུངས་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཐོག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ་ཐུགས་ཁོངས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟད་ཀྱང་ཐུབ་ཀེ། །དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་དམ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཅ

ཚོགས་སྐྱེས་དབྱངས་བྱས་ནས། བཙུན་མོ་ཡང་སོས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་རབ་དུ་དགའ་ནས་བྱ་དགའ་མང་དུ་བྱེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཤེ་རིག་ཏའི་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡུལ་མཁན་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་མེ་དགའ་བས་རྣག་དུ་མི་འདུམས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཤེ་རིག་ཏའི་རྒྱལ་པོས་མཁན་ཡོད་ཅེ་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བློན་པོ་བཞི་བཞུགས་པ་མཁས་ཤིང་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དམ་མེད་པ་ཁག་ཤོས་མོ་སྟམ་ནས། པོ་ཏ་ནི་ལུལ་མཁན་ཡོད་དུ་བཏང་ནས། པོ་ཏ་དེ་ལ་ཚོད་མ་མ་སྐྱེ་གཉིས་མ་དང་བྲལ་བར་སྐྱེས་པོ་ཅིག་བ། ཅེ་ཐག་མི་བྱེད་པ། ཚོད་སྐྱེ་གཉིས་བསྒྲིགས་ཏེ། མ་ནི་གང་ཡིན་བྱ་ནི་གང་ཡིན་ཅེ་ཐག་བྱེས་ཤིག་ཅེས་སྨྲོང་ངོ། །རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀུག་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ལྟར་ན། ཁ་ཟས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཁྱིམ་དུ་ཁོངས་ནས། མཁའ་མས་གཏམ་ཅི་གསན་ཞེས་ཤུས་ན། གཏམ་འདི་ཁྱོ་བྱ་བག་གོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་ཟེར་ཏེ། ཁ་ཟས་ཁྱིམ་བདག་ཏུ་ཡང་ཁོ་ཚོ་ལ་ཆུས་པའོ། །མཁའ་མས་གསོལ་པ། འདི་ནི་ཤིན་དུ་རིག་པར་ཡང་སྣོད། །ཚོད་མ་སྐྱེ་གཉིས་ཐོག་ལ་སྐྱེས་ཅིག་དང་། མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀྱེ་མཆུ་ཐུག་ལ་སྐྱོབས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་གིས་མཁའ་མས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ནས། རྒྱལ་པོས་ཀང་རྟ་ཐྲིག་ཏེ་བསྐྱས་ནས་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏེ། མ་དང་བུ་ཡང་རྟོགས་ནས། པོ་ཏ་དེ་ལ་མ་ནི་འདི་ཁོ། ། བྱ་ནི་འདིའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེ་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ་བཞིན་ཏེ། མ་ཚོངས་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་པོ་ཏ་དེ་རང་ཡུལ་དུ་ཕོངས་ནས། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པར་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་པོ་ཏ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་། རིང་བྲང་མཁའ་ལ་འཇུ་བ་ཁྱེའུ་ཤིག་བསྐྱངས་ནས། སྐྱབ་འདི་ཁྱེའུ་པོ་ཏེ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཁ་ཅིག་ཟེར་ཏེ། ཁ་ཟས་ཁྱིམ་བདག་ཏུ་ཡང་ཁོ་ཚོ་ལ་ཆུས་པའོ། །རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀུག་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ལྟར་ན། ཁ་ཟས་ཁྱིམ་བདག་ཏུ་ཡང་ཁོ་ཚོ་ལ་ཆུས་པའོ། །ཞེས་ཤེར་ཕྱིན་པ་དེ་ནི་ཅང་མི་འགྱུར་བར་ཀུན་ལས། །ཁ་ཡོ་ཡིན་པ་དེ་ནི་འབྲག་ཏུ་མེ་ལྟར་བསྲེ་རྟོག་ཅེས་སོ། །ཞེས་རྫོགས་ཞེ་ན། ཁ་ཅིར་གྱུར་པ་དེ་ལ་ཁང་ཤིང་ཁ་ལ་ཆགས་སོ། ।

གང་ཟོང་འགྱངས་པ་དེ་ཉིད་བཞིན་ཐོག་ཉོས་པས་འཇམ་ཙོ་ལ་མི་བཟོད་དེ། ཁྱབ་བྱ་མི་བརྟག་པས། དེས་རྟོག་པར་འགྱངས་སོ། །ཞེས་བདག་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་ཏེ། མཉམ་མས་སྨན་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ན། ཕོ་ཉ་ཡིན་པ་དང་མོ་ཉ་ཡིན་པ་ལེགས་པར་སྐྱེད་དོ། །པོ་ཏ་དེ་ལ་འདི་ཅི་ཙོ་ཡིན་ཏོ། །འདི་ཅི་མོ་ཡིན་ཏོ་ཞེས་བསྐྲོས་པས། དེ་བཞིན་དུ་མ་ཏོར་ཏོ་ཞེས་མཆིའོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས། དེས་ཏོར་བྱ་རྣམ་པོ་ཆེ་མང་དུ་བྱ་དགར་བྱེད་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུང་ཤིང་འདོམ་དོ། སྐྱོམ་ཟླ་མཁའ་མ། ཁར་བཙལེད་པ། འཇོར་བ་དང་། སྐྱ་རེངས་སྐྱེ་བུའི་རྟེས་མེད་པ་ཞིག་བསྡུང་ངོ། ཤིང་འདིའི་མགོ་མཇུག་ཡིན་པ་ཅི་ཟག་ཅུང་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། །རྒྱལ་པོ་དང་བྲོན་པོ་རྣམས་འདུས་ཏེ་བྱའོ། ཀཊིཀཱིས་ཀྱང་མ་ཤེས་ཏེ། ཁྱེམ་བདག་དེས་ཀྱང་མཁའ་ལ་རྟེས་པ་འདི་ཞི་ཤིན་དུ་སླ་སྟེ། ཤིང་འདིའི་མགོ་མཇུག་རྟོག་པར་འདི་ཙམ་ཞང་དུ་ཞོག་ཅེག་དང་། ཇ་ཁ་ཞུང་དུ་ཆུབ་ཀྱི་མགོ་ནི་བྱིར་འབྱུང་བའི་རྒས་སོ། །ཁྱེམ་བདག་དེས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་ལོ། །མཁའ་མས་སྨན་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས། མགོ་མཇུག་རྟོག་པར་ཐུབ་ཀེ། འདི་ཞི་མགོའོ། །འདི་ཞི་ཆ་བའོ་ཞེས་བསྐྲོའོ། །པོ་ཏ་ཀྱང་དེ་བཞིན་དེ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ངབ་དུ་དགའ་ནས། དེ་ལ་བྱ་དགའ་མང་དུ་བྱིན་གྱི། །པོ་ཏ་དེ་ཐུབ་ཡུལ་དུ་ཐྱིན་ནས་རྒྱལ་པོའི་ལ་རྒྱས་པར་དང་། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་འཇའ་མང་དུ་བསྐྱངས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་འཇའ་བ། བློ་དང་ལྡན་པ་ཡིད་ཀྱི། འདི་དག་བྱལ་ལ་བྱིན་ཅད་འདུན་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ན། རྒྱལ་པོ་ངབ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་དེ་ལྟ་བྱང་ཐུབ་པ་ལ་ངབ་དུ་དགའ་སྟེ། ཁྱེམ་བདག་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་པར་ཤོག་ཅེས་ཁྱིམ་བདག་ཏུ་བསྐོས་ཏེ། ཁྱེམ་བདག་གི་མཚན་མ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མཆིས་པ་དེས་རྟོགས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་གསན་ནས་ངབ་དུ་དགའ་སྟེ། ཁྱེམ་བདག་གི་མཚན་མ་དེང་ཟླ་ཚངས་དང་ཟླ་བོའི་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱེམ་བདག་གི་མཚན་མ་དེ་ཟླ་ཐམས་ཅའ་ཚངས་དང་ལྡན་པར་ཐུབ་བོ། །ཟླ་བ་དགུ་ཚར་ནས་སྐྱོང་སྐྱམ་

རྒྱ་ཧ་གཏེམ་ཐྱང་སྟེ། རྒྱོ་དང་རེའི་ནང་ནས་ཕྱེའུ་ཆདའ་བྱད་ལེགས་བ། བསྟན་སྲུང་པ་རིར་བྱང་དོ། །བྱེད་དགའ་ཚར་སྐྱེས་ནས་དགའ་ཞུའི་བྱེ་མེད་དེ། གཅིག་གིས་ཀྱང་མི་སྟོང་ཐུབ་པར་ཐུབ་དོ། །བྱ་རོའི་ལ་ཡང་བྱེད་དག་ལ་ཅ་དྲུ་སྤྱག་པར་མེད་སྐུ་ཏེ། ཡུག་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རེ་ཤེས་ལགས་ཟེར་དོ། །ཁྱིམ་ཡུག་རེ་ནི་རིགས་མ་ཐུན་ཏ་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་ལས་ཆུང་མ་ཡང་བྱང་ས་ཚོ། །རེའི་ཆོ་ན་ལྟུ་ལཚ་མས་མ་དད་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པས། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་སྐྱེན་དྲངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ་ཞེན་གང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱུ་ཞུ་བྱེད་པའི་བཟས་བྱ་ཐོག་བཙལ་སྐྱངས་ན། ཞེའུ་ནང་གི་ཐ་ཆུང་བའབ་ཞིག་བཟས་བྱ་མ་ཐོག་གོ། །ཞེའུ་རེ་བྱང་གོང་ཆེ་ཆོག་ནས་ཁྱོ་རོལ་དུ་རྟེ་ཁྱུ་ཆེ་ཞོང་པ་ལས། གོང་ཞེངས་རེའི་སྐྱེ་རོལ་དུ་ཆུ་ཆེན་གོ་ཞིག་བཟའ་བ་ལ་ཟམ་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཞེའུ་རེ་ཟམ་གའི་སྟེང་དུ་ཐྱིན་པ་དང་། བྱོན་གོ་ཆེན་ཐོའི་བྱ་ཞིག་ཀྱང་ཤིང་རྟའི་ནང་ན་འདུག་སྟེ། ཐྱེ་རོལ་ནས་ནང་ངོའི་སྐྱེ་དུ་ཐྱིན་པ་དང་། ཟམ་གའི་སྟེང་དུ་ཐུལ་པ་ལས་གཅིག་ཀྱང་ཤིང་རྟའི་ནང་ན་འདུག་སྟེ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མི་བྱེད་དོ། །སྟེང་ཚོ་ལ་ཚོན་ཐའི་བྱ་ཞིས་ནས། བྱང་གོ་ཆེ་ལ་ཚོན་ཁའི་དཀར་དུ་བྱོན་གོ་ཆེ་ཐོའི་བྱ་ཤིང་རྟ་དང་ཟངས་ཀྱི་ཁ་ཏོག་ཐོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ཏོག་ཐོ་ནི་ཁ་ཏོག་ཐོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཏོག་ཐོ་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཏོག་ཐོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་

ཁངས་པ་ཐོག་མར་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཤན་བཟང་ལ་ལའོད་པ་ལས་བློན་པོ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཞུ་མ་གསོལ་བ་དེ། །ལྷ་ལངས་མཁའ་ཆུ་སྐམ་རྩུ་ཙ་ཀ་ཏི་ཁོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤོར་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཀྱི་ཤ་ཊེ་ཀ་ཁོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤོར་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །བཟོ་ཀ་ཁོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤོར་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཀྱི་ཤ་ཊེ་ཀ་ཁོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤོར་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤ་ཊེ་ཀ་ལས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཤ་ཊེ་ཀ་ལས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཤོར་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཤ་ཊེ་ཀ་ལས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཤོར་ཏེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཤ་ཊེ་ཀ་ཁོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོ

སྣ་ན་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་ཡི་བཞིན་དུ་སྐྱལ་བ་དང་། གཏེར་ནི་དེ་ཐོ་སྐྱོང་ནང་བའི་གཡོག་བཙུད་ཚའི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ཡི་བཞིན་དུ་སྐྱབས་པ་དང་། གསུམ་པའི་དེ་ཐོ་སྐྱོང་འགྲོ་བའི་ཡི་ཐུབ་སྐྱོང་བ་དང་། ཕཞེ་ནི་དེ་ཐོ་སྐྱོང་འགྲོ་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་ཚམ་དང་ཡོ་ཐུབ་སྐྱབས་འཚལ་ལོ། །དེ་ཅིའི་སྐད་དུ་ཞེ་ན། དགེ་སྐྱོང་ནང་པ་དག་ནི་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་སྐྱབ་བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། མི་འཚན་པ་ནང་འཚོ་དགའ་སྟེ། གལ་ཏེ་ན་ཡང་རྩེའི་བཅར་ཐུབ་ཀྱང་། དེ་ལ་ཡང་ཁ་ཟས་འབྱུལ་བར་འཚལ་ལོ། །དགེ་སྐྱོང་ནང་པ་དག་ནི་ཕྱི་ནས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་འཚལ་ཏེ། ཁ་ཟས་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཟས་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ་

ཐོ་ཆེན་ཐོ་ནི་འདི་ལྟར་མ་ཉམས་ཏེ་གྲུབ་བསད་ཀྱིས་དམག་ཙོས་ལ་དགྱུ་བ་བདང་ནོད་ཁེས་སྐྱ་ནས། དམག་གི་དབུང་བཙོག་སྟེ་རྒྱལ་བའི་ཐོ་གང་བསྐོངས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་སྐྱ་ནས་སངས་རྒྱལ་ཁ་དེང་བྱོས་མོ། །དེ་དག་གིས་དེ་སྐད་བྱོས་ནས་དམག་གི་དབུང་གིས་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཕྱེད་ཀྱི་ཚལ་བསྐོངས་ཏེ། །དེའི་ཚེ་ཀྱན་དགའ་བོས་རྒྱལ་པོ་ངའ་གསལ་ལ་ཀྱིས་ཁྱུ་འཚངས་མའི་བྱ་སྐུམ་རྩུ་ཐ་གཏེག་བསད་དེ། མའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་གཏེར་དུ་བོངས་སོ། །ཁེས་བྱོས་ནས་བྱས་མོ་ས་ལ་འཛུགས་ཏེ། ཐུབ་མོ་སྤྱང་ནས་བཙོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏེ། །བཙོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་ཀྱུ་ཅིའི་རྒྱུ་ཞེས་མི་སུམ་རྩུ་ཐ་གཏེག་ཀྱུལ་བོས་ཀྱི་ཉིག་ཚར་དུ་བཀུམ་པར་ཐུབ། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷ་འཚངས་མའི་བྱ་སྐུམ་རྩུ་ཐ་གཏེག་བོ་དེ་དག་འབའ་ཞིག་དུ་ཀྱུལ་བོས་ཅིག་ཚར་དུ་བསད་བར་མ་ཟད་དོ། །མི་སུམ་རྩུ་ཐ་གཏེག་བོ་ཅིའི་ཐྱིང་གཅིག་ཅར་ཆོ་བོས་བཅིད་ལ་ཀུས་བར་བསྐྱན་ཐྱིས་ལེགས་པར་ཀྱེན་ལ་ཡིད་ལ་རྣངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཀུན་དགའ་བོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བཅྱེའོ་ཐྱོས་བར་ཁཚངས་ལྷོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྟོན་འདས་བའི་དུས་ན་མི་སུམ་རྩུ་ཐ་གཏེག་བོ་འདི་གཅིག་ལ་གཅིག་དགའ་ཞིང་བཤེས་པར་ཡིད་ལ་རྣངས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་ཁྱུ་ཅིའི་ཐྱིང་ཁ་ཐོག་ཏུ

རེད་ལས་ཁན་ཐོག་ནས་ཀྱི་མེད་དོ་ནེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བཙུན་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནོ། ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བཙུན་བཀུ་བ་རྣམས་ལྷུང་ཆཚམས་མའི་བུ་སྲམ་ཅུ་རྩ་ཀྱིས་བོའི་དེ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཀའོ་ནི་དེ་དག་ཀྱི་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་སྐྱེ་ཁ་བའི་ཁ་བྱས་བྱ་དེས་ཚེ་རབས་ལྷ་རབ་ཀྱི་ཁ་བཙན་བར་བྱ་རྟག་ཏུ་བས་པར་བྱུང་ངོ། །དེའི་བུས་ན་ཤག་ཨོ་དེ་རྡེས་གྱུ་ཡི་རངས་ཤིང་དག་བ་ཚོམ་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི་མ་བྱས་ནས། དེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་བན་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གདུས་པར་བྱུང་ངེ། དཔའ་དེའི་ཁིང་དང་ལྡན་ནས་ཁབས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐོབ་པར་བྱུང་ངོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱད་ངེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བ། དེ་དག་གི་སྐབས་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ནས། རིགས་ཆེའི་མཐོ་བ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་ཆེ་བར་བྱུང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་ཤེས་པར་བྱའོ། ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ན་ཀའོ་ནི་ཡང

ལྷ་རབས་བཞི་དེ་དག་གི་ཚ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་མི་སྐམ་ཆུ་རྒྱ་གཏེམ་པོ་དེ་ནི་ཉི་ཟླ་བཞིས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་དམག་གི་དབུང་རྣམས་ནི་ཁང་ཐོག་ཀུས་ཀྱིས་ཁང་པ་ཐོག་ནས་ཤིང་གི་སེམས་ཀུན་ཞི་ཞིང་སྟེ། འདི་སྐད་དུ་ཀུས་པོ་ཚེན་པོས་ཅང་མ་ཤེས་ཀྱིས། མི་འདི་དག་གི་སྡིག་ཆུ་བཐམ་པ་བཏང་སྟེ་ན་སྟེ། ཁ་ཅང་ཚེག་ཁསང་ཁ་རྩམ་གྱིས་ཁའི་ལྟ་བྱང་ཐུབ་ཀོ། །ཀུས་པོ་རབ་གསལ་ཀུས་ཁའི་ནི་བདག་ཅག་གི་རྗེ་པོ་ཡིན་ནོ། །རྩེའི་ཐྱིང་ཁའི་ལ་ཁབ་ནིང་གོའོ་ཁང་ཁྲེད་ཁང་སེམས་ཤེས་སྐྱ་ནས་མཚོན་ཆ་པོར་ཏེ་ཀུལ་པོ་ལ་ཁས་ནས་ཀྱེས་ཁ་ཁཤགས་ཁང་ཀུལ་པོས་ཀྱང་ཐོད་ཀྱི་དམ་རྫོས་ཁང་གཏུང་ངོ། །དེའི་ཚེ་ཁོར་ལྟེན་ཁདས་ཀྱིས་རྩྭ་ཐུབ་གའི་ཁའི་ལ་ཁོང་ཁའི་ཁོ་དག་ལ་ཁའི་ཚོས་ཀུས་ཁང་ཁསྐྱན་ཏོ། །དགེ་ཁའི་ལས་ནི་ལོན་ཀུས་ཀྱ་ཁའེ་ནས་ཁ་དང་། མི་དགེ་ཁའི་ལས་ནི་ཀྱ་ཁང་ཁྲིམ་ཏེ་ཀྱ་ཁང་ཡང་ཁསྐྱན། འཕགས་ཁའི་ཁདེན་ཁ་ཁནི་ཡང་ཀུས་ཁང་ཁསྐྱན་ཁས་ལོངོང་ཁྲིམ་ཁའི་ཚོས་ཐོས་ནས་གཟས་ཆད་ཀྱིས་ཁྱོན་ཁང་ཁྲུང་ངེ། ཁཚོམ་ལྟེན་ཁདས་ཀྱིས་ཁ་ཁལ་ཡི་ངང་ས་ནས་མངོན་ཁང་དགོངོ། །བྱོས་ཁོ་ངོ་རྒྱས་ཀྱི་ཀྱ་ཁདྲན་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་ཀྱི་ཀྱ་ཁསྐྱ་ཁའོ། ། །

གཤེགས་ཏེ། དེ་ཡང་རང་བཞིན་ཐོག་ཡིད་གཏྲུབས་ལ་བློ་གསལ་ཏེ། དབང་ཕྱིད་མཐུ་རྩལ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ནོ།། དེ་ལ་དམག་གི་ཚོགས་སྡོང་ཕྲག་སུམ་བྱུ་རྩ་རྒྱ་ཡོད་དེ། དམག་དེ་གང་བཅག་ཏུང་ཆེན་པོ་དང་འཐབ་པས་རྒོལ་མི་ཐུབ་པ་མེད་དོ། །ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ནི་མི་འབྲལ་ཏེ། །ཐོག་ཚོངས་པ་དག་ཅིག་ཡུལ་གསེར་མཁར་ཐོག་ནས་རང་འཇམ་པོ་བཟང་པོ་ཡུ་ག་བའི་ཁེག་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བྱལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བཞེངས་ནས་ཚོང་པ་དེ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞོང་བཟང་པོ་གང་ལས་འོངས་ཤེས་དེ་བཏང་། ཚོང་པས་ཀྱང་འདི་ནི་ཡུལ་དབུས་ནས་མཆིས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏེ། །རྒྱལ་པོ་དེས་སྨན་པ། ཡུལ་ཐུ་དབུས་ཤེས་བྱ་བ་ནི་གང་། ཡུལ་ཐུ་དབུས་ཀྱི་མིང་ནི་ཅི་ཞེས་བྱ། ཚོང་པས་གསོལ་པ། ཡུལ་ཐུ་དབུས་ཀྱི་མིང་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཅེས་ཀྱང་བྱ། མཁྱེན་ཡོད་ཅེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ཐུ་མིང་གཞན་ཡང་མང་དུ་མཆིས་སོ། །རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ཅིའི་ཕྱིར་ལ་བྱག་ཚམ་ཞིང་དབུས་ལ་སྐྱེས་དུ་མི་འོང་། །ཚོང་པས་གསོལ་པ། རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོའི་རྒྱལ་སྲིད་ཞི་ཞིང་ཡུལ་ཐུ་ཆོས་བཅུ་དག་ལ་ཁྱིམ་ཆགས་མཐུན་པོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྤྱས་ཏེ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ནས་ཁམས་ཁ་བའི་མཐུ་དང་ཕྱིན་ཅིས་གཞན་ཡུལ་ཐུ་ཆོས་བཅུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་ཏེ། ཁམས་ཁ་བ་ཡུལ་ཐུ་ཆོས་བཅུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་ཏེ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་ཁམས་མཁྱེན་ཡོད་དུ་གྱུར་ཏོ། ། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འཇིག་རྟེན་ཕྱི་ཕྱིས་འཛེམ་བྱེད་ཀྱི་གསལ་བ་ཀུན་ལ་དབང་ཕྱུག་ཅིང་། ཁོང་ཆེའི་ཕྱིར་ཐུ་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་ཡིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་།

དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་དམག་སྡང་ནས་ཆོད་ཀྱི་ཡུལ་མེད་བར་བྱེད་ཞེས་སྨྲའོ། ། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ཁྱེས་དེ་སྐྱེ་ཅེས་སྨྲའོ་ཞེས་གསོལ། མི་དགའ་ཞིང་སྡང་ངོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་བར་སོང་ནས་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱས་བཤད་གསོལ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་པོ་ཉེ་ལ་རྒྱལ་པོའི་ནང་ན་མི་ཆེ་སྟེ། དབས་རྒྱལ་པོ་ཆེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཁྱིས་ཤིག ། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ཁྱིས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་བཞེག་རྟེན་ན་བཟུང་ཁྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ན་བཙུགས་ཀྱིས་ཆོད་ཀྱི་དེར་སོང་ལ་ཆོད་ཀྱིད་རྒྱལ་པོས་སྨྲའོ་བཞིན་དུ་ཁྱེས་" ཤིག་ཅེས་བསྐྲོས་ནས། པོ་ཉེ་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཁྱིད་ཀྱི་ཚལ་ན་སོང་ངོ་། ། དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཟོས་པའི་བསྐྱངས་བའི་རྒྱལ་པོའི་སྟེང་ན། ཏྲྀན་པོ་ཆེན་པོའམ་ཤིང་དགུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཤར་བའི་ཚེ་ཁྱེ་ཁྱེ་ཁྱ

ལོ་ཀ་དེས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་བྱེད་མོད་ནས། བདག་གི་ཡུལ་དུ་བྱིན་པ་དང་། གཞེངས་ལའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཅི་མཐོང་པ་དང་། ཅི་སྨྲོང་བ་རྒྱལ་བར་གསོལ་ཏེ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྨྲོང་བ་ཐོས་ནས་ཤིན་དུ་ཡིད་བསྐྱངས་ཏེ། །ཅི་དགར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆུ་ཤིང་ལ་ཁྱེར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཐད་དུ་འགྲོ་བའི་མི་རིགས་ཀྱིས། དཔུང་ཡང་བན་ཅིག་བགྲངས་མི་སྙམ་ནས། སྔར་པོ་ཀ་ཅིག་བཏང་ནས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བདག་ཐུག་ཉམ་དུ་མཆི་ན། བདག་དང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཐེ་ཚོག་སུམ་བྱ་ཐ་དུག་མཆེས་ན། དེ་དག་རིལ་ཐུམ་མཆི་ལམ། ཐུང་ཙམ་མཆི་ལ་བཀའ་སྩལ་ཅིག་ཅེས་མཆི་བོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས། ཐུམ་དེ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཐུང་དང་ཁོག་ཅེས་ཅི་སྐྱོ་བ་དང་། གཞེངས་ལའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་སྟོང་དང་བཅས་ཏེ། མཁའ་ཡོད་དུ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གཙུག་ནས་ཐུགས་ཉམ་ཐལ་ལོ་ཞེས་ཏེ། འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ཐུབ་གཅིག་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །སྙམ་དུ་བསམས་པ་དང་། འཕྲུལ་ཞི་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་གཏུན་གཞེངས་ལའི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏུན་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་དེས་བློན་རྣམས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐམ་ཀ་ཤེག་ཏོ། །དེ་ནས་འཕྲལ་ཞི་རྒྱལ་པོས་བློན་རྣམས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐམ་ཀ་ཤེག་ཅིང་ཁྱེར་ནས། གཞེངས་ལའི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏུན་ཏེ་ཁོངས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐམ་ཀ་ཤེག་ཅིང་ཁྱེར་ནས། ཐུགས་ཉམ་ཐལ་ལོ་ཞེས་ཏེ། ཆུ་ཤིང་སྟོང་ཙམ་ཞིག་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་ཞི་ཁམས་ཀྱང་འགྱལ་ཞིང་གྱེས་སོ། །དེ་ནས་མདའ་བློངས་ཏེ་མདའ་ཅིག་ཐང་ན། འཕངས་མ་ཐག་ཏུ་མདའ་ཐུར་ཐུབ་ཏེ། མདའ་ཅིག་ཀྱི་རྩེ་མོ་འཁོར་འོར་ཆེར་གྱུར་ཞེས་བྱང་ནས། བདག་མ་ཤིར་རྟའི་འཕངས་ལོ་ཙམ་ཡང་རིས་ཡོད་བཙུན་ཏེ། བདག་མ་རིའི་ལ་ཡང་འཁོར་ལོས་བསྐྱངས་ཤིང་། རྒྱལ་པོ་རིན་ཆེན་བདུན་དང་ལྡན་པ་རིའི་ཡོད་བཙུན་ཏེ། །འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱང་གསང་བཙུན་བཞིན་ལམ་ཐན་ཐལ་དོན་དུ་མ་གྱུར་པ་མེད་དོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་འོད་ཟེའི་

མཐོང་ཞིང་ཆོས་སྐྱེན་བའི་གསུང་ཡང་གྲགས་པར་གྱུར་ནས། དེ་དག་གིས་ལུས་དང་སེམས་ཡོངས་སུ་དགེ་ཚེགཅེ་རྒྱུན་དུ་ཕྱག་བ་ནས་དགྲ་བཅོམ་བའི་བར་དུ་ཐོག་པར་གྱུར་ཏོ། །ཚེགཅེ་ཟླ་ག་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀུན་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཚེགཅེ་ཐུགས་མི་བྱེད་པ་ཐ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །མིའི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བདེ་བའི་ཆོས་མཐོང་ཞིང་ཆོས་བསྟན་པ་རྣམས་རྟག་ཏུ་དགྱེས་མཉེར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་དཔའ་བོའམ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བདེ་བ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ

སློང་གི་དགེ་བའྱུན་ཐོས་ཤེའྱུན་དང་། རྒྱལ་དྲུ་བསྐོར་ཏེ། བཀྲག་ཤར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་གཞོན་ཤཱཀ་ཆུལ་ཁྲིམ་དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རབ་དྲུ་བྱུང་བར་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་བར་འཚལ་ཞེས་གསུངས་པས། སྐྱེ་དང་། ཁ་སྦྱར་བ་ཐོ་སྟེ། དྲང་སྲོང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱོང་བྱ་བར་གནས། ཆོས་ཡིད་ལ་བྱས་པས་ཤཱཀ་ཟབ་དེ་དག་བཅོམ་བར་མཛད་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། གཤེང་སའི་རྩེ་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཞི་གཤེགས་ཀྱི་ཤིན་མཐོ་ལ། ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཟད་པས། དེ་ཙམ་གྱུ་ཟགས་བར་བཅད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མེམས་ཅན་འདི་དག་གི་སྡུག་བསྔལ་དུ་འཕྱེ་ཀྱི་འབྱུང་བྱ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་བཅད་ཀྱང་རོ། །སྡུག་བའམ་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་འཇིག་རྟེན་ཀ་གཤེགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཆུ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཞི་ཐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་ཅིང་། ཐོས་པ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཞི་བ་ཐོབ་པ་ལ་ཆོས་བཤད་དེ། ཕྱིར་ཡང་མཆོད་རྟེན་གསོལ་ནས། གོས་དང་། མགོ་ཆ་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། ཁེ་སྐྱན་ལ་སོགས་པའི་ཡོ་བྱད་སྤྱར་ཏེ། མི་དེ་དག་དང་མེམས་ཡིད་མཐུན་པར་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་སྤྱར་ཏེ། འདི་སྐད་དུ་སྨོན་ལམ་གསོལ་བའོ། །བདག་ཅག་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བ་དང་། ཆོ་ཅིང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་དང་ཟད་དེ། ཆོས་ཐོས་ནས་བཟས་ཏུ་ཡང་ཐ་མལ་ཏུ་མཆི་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བདག་བོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། ཁྱོད་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཐོགས་ཏེ། ཁྱོ

བྱིང་མི་བྱོག་ཁའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། ཡི་རངས་ནས་མངོན་ཡང་དག་པོ། །ཀ་ཐྱིན་ཆེན་པོའི་ལེའུ་སྟེ། ཉི་ཤུ་བཞི་པའོ། ། ། །

৬৫৬। །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ཏུ་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ནི་ཉོན་མོངས། རྒྱལ་ཚབ་ཅི་ཤ་རྒྱལ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཤེས་གསལ་ཏེ། རྒྱལ་བྱེད་ཀུན་ཆོས་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པས། བྱང་པོ་ཆེའི་རྣམ་གཞག་མི་འཇིག་ཏེ། བསད་པ་ཡང་གྲངས་མེད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་རིགས་ཆེ་ཞིང་བཙུན་བའི་བྱང་མེད་དགེ་ཚིགས་དེ་རྣ་བ་དག་མ་ཁྲོང་ནས། ཁེམ་ལ་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགེ་སློང་མར་གྱུར་ཏོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་དག་ལ་ལ་ནི་ཀུཊིའི་རྩེགས། ལ་ལ་ནི་རྒྱལ་རིགས་ཡིན་ཏེ། དེས་མེད་པར་མངའ་བྱེད་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་སྟེ་བྱུང་བ། རིགས་ཆེ་བ་ཉ་བཅུ་སྟེར་བདོག་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཡུལ་མི་ཐབྱ་ཅར་ཙང་། དེ་ལ་དགའ་སྟེ་ཁྱོ་བཟོ་བ་སྟོང་ངོ། །དེ་ཐོས་པ་དེ་དག་ཀྱིས་ཆོག་ལ་ཅིག་འདི་སྐད་དུ་བདག་ཅག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རོམ་ཚོང་སྟེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་ཞི་བར་མ་བྱས་ནའི་རྣ་བ་ཡང་གིས། རྒྱས་སྟོབས་བསྟེན་དགའ་མིའི་ཐད་དུ་འོངས་ནའང་ངོ་ཚ་ཤུལ་ནས། དེ་དག་གང་ན་བར་སྣོང་སྟེ་ཕྱི་ན་བདག་ཅག་ལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཁྲོ་བ་ཡང་། ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རོམ་ཚོང་ན། བདག་ཅག་ལ་བསྟེན་དུ་གསོལ་ཞེས་སྨན་བ་བདག་གིས་འདི་དག་ཆོས་དང་ཚུངས་ཁྲིམས་ལས་ཕྱིར

རྒྱོག་སྟེ། འདི་དག་གིས་ཆོས་གོས་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཁྲིབ་བཅངས་ནས་རྩེ་ལེགས་སྐྱམ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །
ཁྱེད་རྣམས་ནི་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་སྟེ། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་བཟུང་དང་། གླང་པོ་ཆེ་དང་། རྟ་དང་། ཐགས་པོ་དང་། ཐགས་མོ་དང་། ལས་བྱེད་བའི་མི་དང་། མཆོད་བའི་ཡི་བྱད་ཅིས་མི་ཟེས་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་དེ་དག་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ། དགེ་སློང་མངའ་བཞག་ནས་འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་ཤིང་སྦུག་བསྟལ་དང་བསྟོས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད། གཞིས་ན་བྱིར་སོང་སྟེ་ཕྱེམ་གཡས་དང་། བྱ་དང་བྱམོང་ལྷན་བས་ལྷུན་ཅེག་དུ་ཡིད་བཞིན་དུ་དགའ་སྟེ། རྩེ་ཞིང་ཚེ་འདི་ལ་ཡང་དགའ་སྤྱིད་པ་ཐོབ་བར་བྱས་ལ། སྡིག་པ་ཡང་ཡིད་བཞིན་དུ་བྱས་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་སྨྲའོ། །
དགེ་སློང་མ་དེ་རྣམས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀྱོ་བ་ཐོས་ནས་མི་དགའ་སྟེ་དྲས་ནས་བྱིར་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་དགེ་སློང་མ་དེ་དག་དགེ་སློང་མ་ཁུའུ་ལའི་མདོར་གཏུ་ནས་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། ཁུའུ་ལའི་མདོག་ལ་བྱག་འཚལ་ཏེ། ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱེན་གསོལ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སོ། །བདག་ཅག་ཁྱེམ་ན་མཆིས་པ་ན་ཁྱེམ་གྱི་ལས་ཀྱིས་བསྟུས། དཔར་དུ་བྱུང་ཡང་འདོད་པའེ་དབང་དུ་གྱུར་ནས། ཉོན་མོངས་པ་ལས་གཏང་བར་མི་ནུས་ན། བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྐད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་དུ་གསོལ། །ཁུའུ་ལས་སྨན་པ། ཁྱོད་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་འདས་པ་ལའང། མ་འོངས་པ་ལའམ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡང་ཁུའུ་ལའི་མདོག་ལ་བྱག་འཚལ་ཏེ། ཁྱོད་ཅི་དང་ཅི་འདོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ཡུན་རིང་ནས་ཁ་ཅིག་ལ་ཁ་ཅིག་ཉོན་ཞིང་གཞོན་པར་བྱེད་དོ། །ཁྱེམ་ན་གནས་པའི་སྡུག་བ་ལ་ཆགས་ཏེ། འདོད་པ་ཉེ་བར་སྤྱད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བ་དང་། རྒྱལ་བའི་ཁྱེམས་ཀྱིས་གཏེར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱས་མི་ཆད་པར་ཐོང་སྟེ། ཆེ་འཕེལ་ནས་བྱིར་ཡང་སོས་ལ་ཉམ་དུ་ལུས་པར་མེལས་ཀློད་ཅིང་། ཁྱེམ་

ཀྱིས་ཟླགས་ཤིག །བཅིངས་བའི་ལའོན་རབས་ཀྱང་དམའ་ཚེ། །བདག་ཀྱང་ཀུན་དུ་རྒྱུ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། ཁོ་མོའི་པ་མ་ཡང་རིགས་ཆེ་ཞིང་བཙུན་པས་ཁོ་མོ་ཡང་ཀུན་དུ་རྒྱུ་བའི་རིགས་ཆེ་བ་མང་དུ་ཐོས་པ། མཁས་པའི་རིགས་ཀྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་ཚག་མངའ་བརྟན་ནས། རེའི་ཚུང་མ་བྱེད་དོ། །རེའི་ཐུགས་ཡིད་བརྟན་ཏོ། །ཀྱིས་ཐུགས་ཆེ་འཕོས་པའི་ཚེ་ཀུ་ཁོ་མོ་ལ་སེམས་ཅན་ཡིད་ཐག་བཅད་ནས། །ཁྱིམ་གཡའ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། ། ཁོ་མོ་ལ་སེམས་རྟན་ཡོད་དེ། རྒྱ་བ་ཚང་དུ་ཉེ་བའི་ཀུ་ཁོ་མོ་ཐུག་ཏེ། ཁོ་མོའི་ཁྱིམ་དུ་བཅུག་ནས་ཟས་བཟའ་བཅུག་ཅིང་མི་ཐུག་གེས། ཁོ་མོའི་ཁ་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་བྱའོ། ཁོ་མོ་ལ་ཤེགས་སོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁོ་བྱ་གཏུམ་བཟོག་ནས་བྱ་ཞིག་ཐུབ་ཅིང་ཁྱིམ་དེ་ཡ་མ་བདོོད་པར་སོང་བ་ལས། ལམ་ཆེད་ཅམ་དུ་ཆིག་ཐ་དད་མངལ་མི་བཞི་པར་ཐུབ་ནས་ཤིང་ཅིག་གི་རྩང་དུ་ནམས་ཆེད་ཅམ་ན་བྱ་བཙན་སོ། །ཁོ་མོའི་ཁྱིམ་གཡ་ཀུང་། ལོག་ཤིན་དུ་ཉལ་བ་ལས་མཚན་མོ་སྐྱེས་གྱི་སྐད་ཅིའོ། །མཚན་མོ་བོས་ནས་ཙང་མི་གྲགས། ནམ་ལངས་ནས་བསྐལ་ཁྱིམ་གཡ་ཀུང་སྐྱལ་གདུག་པས་ཟིན་པ་ལ་ཆེ་བཞིས་པ་ནས། ལུས་ཀུང་ཞིག་པར་ཐུབ་ཀོ། །རེའི་ཆེ་ན་ཁོ་མོ་ལ་ཤེས་ཤེ་ལ་བཞུགས་པ་དང་། བྱ་ཆེ་བ་ཡང་པ་སྐྱལ་ཅིས་བསད་པ་མཐོང་ནས། སྐད་བྱང་སྟེ་དུས་པས་བྱ་དུས་བའི་སྐད་ཅིས་ཁོ་མོ་ཡང་ཟྱེར་ཤད་ནས། བྱ་ཆེ་བ་ནི་ཁྱེར་དུ་ཐོག། བྱ་ཆུང་བ་ནི་ཚང་པར་ཞེར་ཏེ་དྲྭ་ཞིང་ཁོང་བ་ལས་ལམ་ཡང་དེབས་བ་ཞིག་སྟེ། མི་བཞག་ཡང་མ་འདུལ་བས་ཁྲོག་ཀྱང་མ་རྟེད་དོ། །བར་ནམ་ཆུ་ཆེན་ཐོག་ཡོད་དེ། ཆུ་དེ་ཁ་ཆོན་ཡང་ཆེ་ལ་ཟབ་པས་བྱ་གཏེར་ག་མ་ཐོག་ནས། བྱ་ཆེ་བ་ནི་ཆུའི་ཆུང་ལོག་ཏུ་བཞག །བྱ་ཆུང་དྲྭ་ཞེར་ཏེ་ཐ་རོལ་ཏུ་སྐྱལ་ནས། ཟྱེར་བྱ་ཆེ་བ་བསྐྱར་ཁོང་བ་དང་། བྱ་ཡང་མ་ཁོང་བ་མཐོང་ནས། ཆུའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཆུས་ཁྱེར་བ་ལས་ཁོ་མོས་བསྟེགས་པ་ལས་སྐྱོས་ཆུང་བས་མ་ཟིན་ཏེ་ཆུས་ཁྱེར་རོ། ། །དེ་ནས་ཟླ་ཐ་རོལ་ན་ཟླ་ཚམ་ན་ཆུང་བ་ཡང་སྐྱང་གེས་ཟོས་ཏེ། ཁྲག་རྩུང་ཟད་ཚམ་ཐ་ལ་སྐྱང་དོ། །དེང་ཡང་ལང་མས་ནས། རིང་ཞིག་ལོག་ཏེ་ཟླ་རིང་ཐལ་བ་དང་། ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཁོང་ཁོང་བ་ལས་ཀུད་ཏུ་རྒྱུ་ཁོ་མོའི་པ་མ་དང་ཏེ་ཞིང་། བཞེས་བ་ཞིག་དང་ཟད་དོ། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུ

དེས་ཁོང་ཅི་ཉེས་ན་འདི་ལྟར་ཉེན་མོངས་པར་ཐྱུར་ཞེས་རྡེས་ན། ཁོ་མོས་ཀྱང་ཅི་ལྟར་ཐུབ་རུས་པར་བྱས་པ་དང་། ཀུན་དུ་རྒྱུ་དེ་ཡང་དུས་ནས་ཁོ་མོའི་པ་མའི་ཁྱིམ་ཡིན་ཤེས་ནས། པ་མ་དང་། ཁྱིམ་གང་གི་མི་ཐམས་ཅད་མེས་ཆོག་གི་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས། ཁོ་མོ་ལ་ལས་མེད་ལ་ཀོ། །དེ་ནས་ཀུན་དུ་རྒྱུ་དེས་བསྐང་སྟེ། ཁྱིམ་དུ་ཞིད་དེ་ཁོ་མོ་ལ་བྱ་བའི་ན་དུ་བྱམས་ཤིང་གཏད་པ་ལས། ཡང་ཀུན་དུ་རྒྱུ་ཅི་གི་ཁྱིམ་ཆུང་མངའ་ཤེ། དེ་དང་ལྡན་ཅི་རྟེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཟེར་རོ། །ཟླ་བ་ཚེས་ནས་བྱ་བྱུང་དུ་ཉ་ན་ཁྱིམ་གཙས་གཉན་ཅིས་ཁྱིམ་དུ་ཚང་ལ་བོས་ནའོ་ཞེས་ཁྱུ་བྱ་བཅས་ཤེ། སྨོ་རྟ་དུ་བཅད་ནས་བྱ་བཅོངས་ལས། ཁྱིམ་གཙ་ཚང་གིས་ཐུམ་ཤེ། སྨོ་བརྟུབས་པ་དང་། སྨོ་འཁྱེགས་པ་མེད་པས། ཁོས་ཤེ་སྨོ་བཅག་ནས། ནང་དུ་ཁོངས་པ་དང་། ཁོ་མོ་ཡང་བརྟེགས་སོ། །བདག་གིས་བྱ་བཅས་ཤེས་བྱས་ན་བྱ་ཡང་བསད་དེ་མངའ་ཐུ་ནང་བཏོས་ནས་ཁོ་མོ་ལ་ཟངས་བཅུག་གོ །བྱའི་ཤ་ཟ་མ་ཡོད་ནས་མ་ཟོས་པས་ཡང་བརྟེགས་ཤེ། ནན་ཐུས་ཟངས་བཅུག་གོ །ཟོས་བའི་ཁོག་ཏུ་ཁྱིམ་གཙ་ཀུང་ནས་བདག་གིས་བསམས་པ། བདག་བསོད་ནམས་མེད་ཅིང་ལས་ངན་ཆོ་སྐྱེས་པས་ནས། ཁྱིམ་ཟབ་ཡོངས་ཤེ། ཡུལ་བྱ་ངན་སེངས་ཟོས་ཟོ། །ཡུལ་བྱ་ངན་སེའི་ཐུ་ཏོལ་ན་ཤིང་ཅིག་ཏུ་ཉ་བཏུག་པ་ལས། ཐོང་ཏེའི་ཁྱིམ་བདག་གཞོན་ནུ་དེག་གསང་ཏུ་ཆུང་མ་ཆེ་བཞིས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྱིམ་ཐུ་ཚང་ལ་ཐོས་ནས། ཁོ་མོས་དེ་བཞིན་དུ་གཏམ་བྱས་པ་ལས་ཁྱིམ་བདག་དེས་སྐྱེད་མོས་ཆུ་ལ་དུ་ཞིད་དེ་ཆུང་མ་ཆུང་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཁོ་མོས་དེ་བཞིན་དུ་རྟུབ་ཏོ་སྨྲས་སོ། །ཁྱོ་ཤུག་བདུས་ནས་རིང་ཐང་ཁོ་མོ་ལ་ཁྱོ་ཤུག་མཛའ་བ་རྣམས། ཁྱོ་ཆེ་བཞིས་ན་ཆུང་མ་ཡང་གསོན་ཁྱོ་དང་ལྡན་ཅིག་དུ་རྟུབ་དུ་འཇུག་ངོ་། །ཁོ་མོ་ཡང་དེང་རྟུབ་བཅུག

ནས་ཀུལ་མོ་དྲངས་ཤཀྱ་ཁོངས་ཀ་དྲངས་བྱས་པ་དང་། དྲངས་ཤཀྱ་ཀྱི་དབེ་བོས་ཁོ་མོ་ཚུང་མངར་བྱས་སོ། །རིང་བོངས་མ་ཡོན་བར་དྲངས་ཤཀྱ་སོང་ཁོང་ལ་ལས་ཀུལ་བོས་བསད་ནས། བཤྱ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་ཤུན་ཏེ། ཁོ་མོ་དང་སྐྱེས་ཅིག་ཏུ་ཡང་དྲངས་དཀྲུག་གོ །དྲངས་ཤག་གསུམ་འདུག་པ་ལས་སྐྱེང་གིས་དྲངས་ནས། ཁོ་མོ་ཡང་དྲངས་སྟེ། འདི་སྙམ་དུ་བསལ་སོ། །ཁོ་མོས་སྡེག་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་ནས། འདི་འདྲ་བར་ལས་དུ་མ་ཤི་བ་ལས་ཐྱིར་སོས་པར་ཤྱང་། སྡོན་ཁོས་ན་ཀུའི་རིགས་ཀྱི་སྡུག་ཅིག་མདོན་པར་བྱང་ཆུབ་ནས། མཚན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཤེས་བྱ་སྟེ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཏེ་ཞེས་གྲགས་ན་དེ་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་སྙམ་ནས་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚ་ཚ་གང་ན་དེ་ལེགས་སུ་སོང་བ་དང་། རྒྱལ་མ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་གི་སྡོན་པོ་རྒྱས་པ་བྱུང་ངམ། སྐར་མའི་ནང་ན་བྱུ་བྱད་མཐོང་ངོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐོག་མ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བདག་འདྲ་ལ་བའི་རྒྱས་ལ་ཐབ་བཅོམ་ཤེས་ནས། བཅེས་ཤ་ཅི་ཁོ་མོ་བསྲུངོ། །ཁོ་མོ་སྐྱེ་ནས་མོར་འདུག་ཐས་ངོ་ཚ་སྟེ། ལག་ཐས་ཀུ་མ་བཀབ་ནས་ཤ་ལ་འདུག་གོ །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་མེད་འདི་ལ་གོས་སྐྱེན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཁོ་མོས་གོས་བྱིན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ནས། བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནོང་ཞིག་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏེ། བྱང་ཆེད་འདི་ལ་གོས་སྐྱེན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོས་ཁོ་མོ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། ཁོ་མོ་ལ་བདེན་ཚིག་བསྟན་ཏེ། ཁོ་མོས་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་བཅོན་འགྲས་ནས་ཀན་ཅན་བྱས། དགེ་སློང་མ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་ཡུན་ལས་ཚེ་བཅས་ནས། ཆོས་ལ་ཤེས་རབ་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ། ཐོས་

བདག་ཤིན་དུ་བླུག་པ་ནི་ཀ་བྱ་མེད་ལས། ཚུད་མ་ནི་ཀླངས་ཏེ། ཚུད་མ་དེ་ལ་ཤིན་དུ་བཅམས་པས། རིང་བོ་མ་ལོག་བར་ཚུད་མ་དེ་སེམས་ཅན་དང་རྟེན་བར་བྱུང་ཏེ། ཐུ་ཚང་ནས་ཁྱེའུ་ཞིག་བཅས་ཏེ། ཁོ་ཐུག་ཀཱཀྵ་དེ་བྱ་ལ་བཅམས་ཤིང་སྐྱེ་བར་འཛིན་ཏོ། །དེ་ནས་ཆེན་མས་འདི་སྐྱེ་རུ་བསམས་ས། །ཁོ་མོ་རིགས་ཆེ་ཞིང་བཙུན་མོར་ཅི་བྱ་མེད་བས་རིགས་འཚོག་པ་མེད་དོ། གལ་ཏེ་ཁྱེའུ་འདི་སྲིས་ནས་རིགས་འཚོ་ཅིང་། ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་བདག་པོར་བཟུང་ཤེ། བདག་ལ་མི་སྡུག་ཅིང་། བདག་སྐྱེ་བར་བཟུང་རོ་སྙམ་དུ་ཟག་དོག་སྐྱེས་ཏེ། བསད་བར་བསམ་ནས་ཁྱེའུའི་ཆོག་མར་ཁལ་ཀྱིས་བཙུགས་ཏེ། རྒྱ་ཡང་མི་སྡུང་བར་བྱས་ནས། །ཁྱེའུ་དེ་ཡང་རིང་པོར་མི་ལོངས་བར་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་དང་། ཚུན་ཆད་ཀྱི་ལས་ཆེན་མ་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་བདེ་སྐྱད་ཅེས་མནའ་བོར་རོ། །ཆེན་མས་བསྟོན་ནས་བདེ་སྐྱད་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ཁོ་རིགས་ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་བས་བར་བྱུང་ན། ཁོ་མོ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། ཁོ་མོའི་ཁྱོ་སྐྱེ་ལ་ཀྱཱ་བས་བསད་བར་ཤོག་ཅེག་བྱ་ཞིག་ཡོད་ན་ཚུས་ཁྱེར་བ་དང་། སྐྱེ་ཀྱིས་ཟ་བར་ཤོག་ཅེག་ ། ཁོ་མོའི་ལུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཀྱེའོ་བོར་དུ་བ་ཆུག་ཅེང་། བྱའི་ཤ་ཟ་བར་ཤོག་ཅེག་ །ཐ་མའི་ཁྱེམ་དུ་མེ་ཤིང་ཉམས་ཅད་ཆོག་བར་ཤོག་ཅེག །ཅེས་སྨྲས་སོ། ། དེའི་ཚེ་ན་དེ་སྐད་ཅེས་ཟབ་བོར་བའི་ཚེན་མ་དེ་ནི་ཁོ་མོ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གཟས་ཅད་ལུས་ཀྱིས་སྐྱོང་བར་གྱུར་ཏོ། ། དགེ་སློང་མ་དེ་དག་ཀྱི་སྐྱེས་པ། བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་མཐོང་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ནས་ཐ་དད་དུ་ཐུབ་སྟེ། འཁོར་བ་ཚང་བར་བྱང་། ཡུན་ལས་སྐྱེས་པ། སྟོན་ཟླ་རན་ས་ཁྱེའུ་རྣམས་ལ་ཁྱེའུ་ཞིག་ཏུ་ཁྱེར་ཏེ། ཁྱེའུ་ཁ་ཅིག་ཤི་བ་དང་། ཁ་ཅིག་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཡང་ཡོད་ཀྱི་

བདག་གི་རྒྱུད་ལ་དེས་ཁོས་མི་ཡང་མ་འདིས་ཅི་ཐུབ་སྟེ་འདི་འདྲ་བར་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བདབ་བོ། །
དེའི་ཚེ་ན་སྨོན་ལམ་བདབ་པའི་ཁྱིམ་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་ནི་ཁོ་མི་ཡིན་ཏེ། །དེའི་ཐྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་ཐུབ་
ནས་མཉམ་རྟོགས་ཤར་བོལ་ཏེ། དག་བཅོམ་པའི་འཐས་བྱ་ཐོབ་བོ། །འདི་ལྟར་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་མོད་ཀྱིས་ལུགས་
ཚ་བ་ཐུང་ཟའི་ཐོ་ཤོར་ནས་རྒྱས་ནས་ཤང་མཐོལ་དུ་བྱུང་སྟེ། རྟག་ཏུ་འདི་ལྟ་བུའི་གོངས་པ་བྱུང་ངོ། །དེའི་ཚེ་
རིགས་ཚེ་ཤིང་མཐོ་བའི་དགེ་སློང་མ་ལྷ་བཙུ་སྟེང་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་ནས། ལུས་དང་སེམས་སྐྱོ་གཡང་སྟེ། འདོད་
པ་ལ་མེ་བྱང་ཆུ་བོ་ལྟར་རྟོགས་ནས། འདོད་ཆགས་ཀྱི་མེམས་ཡོངས་སུ་ཟད་དེ་ཁྱིམ་ཀྱི་སྤྱད་བསྟལ་ལ་བཅོས་ཤ
བས་ཀྱང་ལྟུང་བར་རྟོགས་ཏེ། རྗེ་མ་ཀུན་ཟད་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཕྱུགས་ཏེ། དག་བཅོམ་པར་གྱུར་
ཏོ། །དགེ་སློང་མ་དེ་དག་གིས་ཚོགས་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་ཉིད་ཅེས་བྱ་ལ་ལ་བདག་ཅག་ཏེ། འདོད་ཆགས་ཀྱི་མེ་ལས་
བཏོམ་ནིང་བླུགས་པ་ལས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཅོས་བསྟན་པས་འདི་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སྨོས་སོ། །
དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མ་ཁུང་ངུ་ལས་ནི་ཤེས་པར་བརྟགས་ཏོ། །གང་ཚོས་སྨྲའི་བ་ནི་གཅིག་གིས་གཅིག་
བསྟན་པའོ་འཐས་བྱ་ཐོ་ཤོར་ནས་རྒྱས་བཏབ་ཀྱང་ཐོ་ཤོར་བ་ཉིད་ཅེས་བསྟན་སོ། །དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་འཁོན་
མང་པོ་རྣམས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མོད་བར་དགོའོ། །དགེ་སློང་མ་ཁུང་ངུ་ལས་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བའོ། །

 །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཁམ་བྱ་ཀ་ལས་དཀ་ག
གཞས་བཅོད་མའི་ཚལ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོའི་དབུག་པ་ལས་འཁྲས་ཏེ། གོས་

ཚ་གསལ་བཅོས་དེ་ཐུམ་མོ་སལ་བཏུ་གསལ་ནས། གཉལ་མོ་སྒྲུངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཀོ་ཏྲི་ཅུ་ལ་མོགས་པ་དགེ་སློང་ལྔ་ཡོད་དེ་ཅིའི་ཕྱིར། ཅིའི་ཆེད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལ་བསྟོན་མ་ཐག་ཏུ་ཚོགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྐང་མོང་བ་སངས་རྒྱས་གཅིག་ཏུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་ལྔ་པོ་འདི་དག་སྟོན་ཡང་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་རྩི་ཐོབ་མར་ཆོས་སྟོན་ལ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཆོས་ཀྱི་འདུ་རྩི་ཐོབ་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། དགེ་སློང་འདི་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐོབ་ཀྱི་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་པའི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད། གངས་མེད་གསམ་ཞིག་མི་ཁོམ་པ་འདས་པའི་སྔོན་ཅོ་ལྷ། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཁེའི་སྐྱོང་སྟེ་ལ་དབང་ཐུབ་བོ། ། དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ལོ་བཏུ་ཀའི་ཀྱི་བར་ཙམ་མི་རབས་པོ་ཅེས་ལྷུས་མ་ཁན་ཐོས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ནས། རྒྱལ་པོས་སྐད་ཅེས་ཐོས་པ་དང་། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བན་ཐོས་ཡིད་རྒྱུ་བར་གྱུར་ཏེ། འདུ་ལྡར་སྐུ་ཀ་ཚེན་པོ་བྱུང་ན། མི་མངའ་བོ་དག་ལ་ལོ་དེ་སྐྱེ་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཉི་ཁྲ་རྒྱལ་ནས། རྒྱལ་ལས་དང་བློན་པོ་ཀུན་བསྡུས་ཏེ། བཤེས་ནས་བཀའ་ཁོ་ནས་ཡོད་པ་དང་། དཔུང་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ནས་སུ་སྐྱེ་ནས། ལོ་བཏུ་ཀའི་ཀྱི་བར་དུ་མི་རེ་ལ་ཟླ་བ་རེ་རེའི་ཐད་དུ་ཆིས་ནུ་ཡང་ལོ་བཏུ་ཀའི་སྐུ་མི་གྱུབ་པོ་ཞེས་བརྒྱགས་སོ། །དེ་ནས་ཀྱང་ཕྱི་ཐྱིང་སྐྱེ་ཁེ་སྐྱེ་ཆེ་འཚོས་པ་ཡང་མང་ནས། རྒྱལ་པོ་དེས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་མི་མང་དུ་འཆོ་བར་འགྱུར་བ་སྐྱབ་པས་ན། ཐབས་ཤེས་ཆེ་ལ་དཀའ་ཐུབ་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བས་ན། སྐྱེས་མོས་ཆོས་ལ་དུ་ཚགས་སུ་རོང་བ་ལས། བསྐྱེ་བའི་གནས་སྐེག་ཏུ་སྐྱེས་ནས། བསྟེན་པོ། བསྟེན་པོ་དང་། མི་མངའ་བོ་ཀུན་གཏེར་ཐོས་ལོག་པའི་ཁོག་ཏུ་ཉལ་བ་ལས་འདས་ཏེ། ཐོག་མའི་རིང་བྱུང་ཚའོ་ན། འདི་ལྟ་བུའི་ཡིད་དམ་བཅས་སོ། །ཡུལ་འདིར་སྐུ་གཙེ་བྱེད་སྟེ། ཐམས་ཅད་བཟང་བ་མེད་བར་གྱུར་ཏེ། ལོག་ཐོས་ཀྱིས་འདུག་གིས་ལུས་འདི་བརླག་སྟེ། ཚེ་འཕོས་པའི་ཚེག་ཏུ་ཉལ་ཁོ་ནའི་ཁྲ་ཤེས་ནས། ཐམས་ཅད་

བདག་གི་ཤ་ཁ་ནི་འགྲངས་པར་ཤིག་ཅིག་ཅེས་སྨྲ་ན་ལམ་བཏབ་ནས་ཤིང་ཞིག་ལ་འཇོག་སྟེ། ཤིང་ཁ་ནས་ལྷས་གཡང་དུ་བཏང་ངོ་། །དེར་ཚེ་འཕོས་ནས་ཆུ་ཚེན་པོར་བརྒྱས་ཏེ་སྐྱེས་བའི་ཉ་ཚེན་པོ་དཔག་ཚད་ལྷ་བཙུ་ཞིག་ཏུ་སྐྱར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཤིང་མཁན་མི་ལྔ་ཞིག་ཆུ་འགྲམ་དུ་ཤིང་བྱར་རིང་བ་ལས། ཉ་ཚེན་པོ་དེ་མཐོང་ནས། ཉ་དེས་མི་སྐད་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་བགྱེས་ན་འབི་ཤ་ལ་ཆོད་ལ་ཅི་འདོད་བཟོས་ཤིག །ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུང་བའི་ཤ་ཁོས་ཀྱེ་འགྲངས་པ་དང་འགྲངས་ནས་ཀྱང་ཅི་གེག་པ་ཁྱེམ་ཅིག །ཟླིས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཆོས་ཀྱི་ཟས་སྦྱིང་བར་བྱའོ། །ཡུལ་མི་དག་ལ་གང་བགྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཅི་དགའ་བར་བའི་ཤ་ལ་ལོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོ་ཞིག །དེའི་ཚེ་ན་མི་ལྔ་པོས་ཤ་བཅད་དེ་ཟོས་ནས། ཡུལ་མི་ལ་སྨྲས་ཏེ། དེ་ནས་ཀིག་གིས་གཅིག་སྨྲས་ཏེ། འཛམ་གྱིའི་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ། དེའི་ཤ་བཅད་ནས་ཟོས་སོ། །རྟེན་ལོག་དངོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། ཤེས་མ་ཟད་ཅམ་ན་ལོག་མ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱོའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྟག་ལོག་བསྒྱུར་ཅིང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚེ་བར་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤ་བཅད་དེ་ཟོས་ནས། ཐམས་ཅད་དེ་ལ་སྐྱེ་རྣ་བའི་སེམས་སྐྱེས་བས། དེའི་ཤ་ཟོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆོའི་དུས་བྱས་ནས་ཀྱང་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷུང་སྐྱེས་སོ། །ཀྱེ་དཔའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་ཉ་ཚེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཤིང་མཁན་ལྔ་པོ་ཐོག་མ་བའི་ཤ་བཅད་དེ་ཟོས་པ་དེ་ནི། དགེ་སློང་ཀོ་ཏྲི་ཤ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེས་པོ་མང་པོ་བྱིས་བའི་ཤ་ཟོས་པ་དེ་ནི། ལྷུའི་སྡུས་པོ་བཅུད་ཟི་དང་བའི་ཉ་ཤ་ཟོས་པ་ཐ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་སྔངམི་ལྔ་པོ་ལ་བྱིན་ཏེ། འཚོ་བའི་སྤྱོད་སྐྱབས་པས་འདི་ཡང་སྔངཚོས་བསྐྱེད་ཅེ། ཚོས་ཀྱི་སྐྱེས་ཡན་ལག་གིས། དུག་གསུམ་ཞི་མེ་ལོང་བྱས་སོ། །ཀྱེ་དཔའ་བོ་དང་། འཁོར་ཤང་བོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྣེ་ས་སྐྱ་ཡི་ཐ་དན་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ཤུད་ཀྱི་ལགས་ཀར་ཞིའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བའོ། ། །

ཚ་གསལ་བཅོས་དེ་ཐུམ་མོ་སལ་བཙུགས་ནས། གཉལ་མོ་སྦྱངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཀཱ་ཏྱ་ན་ལོགས་པ་དག་སྨོན་ལུ་བོ་འདི་ཅིའི་ཕྱིར། ཅིའི་ཆེད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དྲུཚམས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་མ་ཐག་དྲུཚམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྦར་ཞུང་བ་བསྟན་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སྨོན་ལུ་བོ་འདི་དག་སྔོན་ཡང་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཚེ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་བདུད་རྩི་ཐོག་མར་ཞུང་སྟེ། རྣམ་པར་གྲོལ་བར་ཟད་དོ། །ཀྱན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། དགེ་སྨོན་འདི་ལུ་བོས་སྔོན་ཆེ་བཀྱིས་པ་བསྟན་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་བཟང་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མར་ཏཐཱ་གཏ་ཨ་རྷ་ཏ་སམ་ཡཀ་སཾ་བུདྡྷ་ཨ་ཀ་ནི་ཥྛ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ཆུ་མེ་ལས་ཀྱམ་མངའ་བྱེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། ཆུ་ལ་བོས་ཁྱིམ་དེ་ནས་ཁྱིམ་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ཁ་བྱ་བྱུག་དན་ཁྱེའུ་ཡིད་སྐྱག་པར་ཐུམ་ངོ། འདི་ལྟར་སྐྱག་གེ་ཚེན་པོ་བྱུང་ན། མི་མང་པོ་དག་ལོ་དེ་སྟེང་ཀྱི་ཀ་ཟས་ཅི་ལྟར་ཆུ་མེ་ལས་ཐར་ཏམ་སྙམ་ནས། ཆུ་ལ་ཐོག་དང་བྲིན་པོ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཆུ་ཐུམ་ཏོ། ཁྱིམ་ནས་ཁང་བ་ནས་ཁྱེའུ་ཡིད་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ཁ་བྱ་བྱུག་ཏུ་ཡང་ཆུ་མེ་རྣམས་ཀྱིས་ཟ་ཞིང་བཏུང་མི་རུང་བ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཏོ། ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ

བདག་གི་ཤ་ཁ་ལ་བབྱངས་བཅས་ཤེག་ཅིག་ཅེས་སྨྲོ་བ་ལས་བཤད་ནས་ཤིང་ཞིག་ལ་འཛེག་སྟེ། ཤིང་ཁ་ནས་ལྷས་གཡང་དུ་བཏང་ངོ། ། དེང་ཚེ་འཕོས་ནས་ཆུ་ཚེན་པོར་བཙུས་ཏེ་སྐྱེས་བའི་ཤ་ཚེན་པོ་དག་ཚར་ལྷ་བཀུ་ཞིག་ཏུ་སྐྱར་ཏེ། ། དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཤིང་མཁན་མི་ལྔ་ཞིག་ཆུ་འགྲམ་དུ་ཤིང་ཐུར་དོང་བ་ལས། ཤ་ཚེན་པོ་དེ་མཐོང་ནས། ཤ་དེ་མི་སྐད་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། ། ཁྱོད་བགྱིས་ན་འདི་ཤ་ལ་ཚོད་ལ་ཅི་འདོད་པ་ཟིས་ཤིག ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱང་འདི་ཤ་དང་འགྲམ་ནས་ཀྱང་ཅི་ཐེག་བཞིན་དུ་ཞེང་ཅིག ། སྐྱེས་མདོའ་བར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཚོས་ཀྱི་ཟས་སྦྱིན་བར་བྱའོ། ། ཡུལ་མི་དག་ལ་ཁང་བགྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཅི་དགའ་བར་འབད་ཅིང་ཤ་ལ་ལོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོ་ཞིག ། དེའི་ཚེ་ན་མི་ལྔ་པོས་ཤ་བཅད་དེ་ཟོས་ནས། ཡུལ་མི་ལ་སྨན་ཏེ། དེ་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་སྨན་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ། དེའི་ཤ་བཅད་ནས་ཟོས་སོ། ། རྟེན་འབྲེལ་དངོས་ཤིག་ཅེས་ཅི་ཞེས་ན། རྟེན་འབྲེལ་དངོས་ཅེས་ཅི་བདུས་པ་ཞེས་ཏེ། སྐྱེ་མ་ཟད་ཅེས་ཅི་ཞེས་ཀྱང་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱོའོ། ། དེ་བཞིན་དུ་རྟག་འགྲུབ་ཅིང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤ་བཅད་དེ་ཟོས་ནས། ཐམས་ཅད་དེ་ལ་སྐྱེ་རྣ་བའི་མེམས་སྐྱེས་པས། དེའི་ཤ་ཟོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚོའི་དུས་ཐམས་ནས་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷུང་སྐྱེས་སོ། ། ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས། རྒྱལ་པོ་ཤ་ཁྲལ་ཡིན་ནོ། ། ཤིང་མཁན་ལྔ་པོ་ཐོག་མ་འའི་ཤ་བཅད་དེ་ཟོས་པ་དེ་ནི། དགེ་སློང་ཀོ་ཏྲི་ཤ་ཁ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་ཡིན་ནོ། ། སྐྱེས་པོ་མང་ཚོ་བྱིས་བའི་ཤ་ཟོས་པ་དེ་ནི། ལྷུའི་སྐྱེས་པོ་བརྒྱ་ཁྲི་དང་བའི་ཅེ་ཀ་ཁས་ཆུབ་པར་གྱུར་པ་ནམས་ཡིན་ནོ། ། དེའི་ཚེ་སྐྱེས་མི་ལྔ་པོ་ལ་བྱིན་ཏེ། འཚོ་བའི་སྐྱེས་ཤ་བས་འདེར་ཡང་སྐྱེ་ཚོས་བསྟན་ཏེ། ཚོས་ཀྱི་སྐྱེས་ཡན་ལག་གིས། རྟག་ཏུ་སྐྱམ་ཞི་མེ་ལོ་བར་བྱས་སོ། ། ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་ཐམས་ཅོ་ཆས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་ར་བས་ནས་མོད་བར་དགོའོ། ། ཤུབ་ཏོ་ལགས་གངས་ཁིའི་ལེ་ཅུ་སྐྱེ་ཤི་ཤུ་རྒྱ་བའོ། ། །

৬৪৪৪। །འདི་སྐད་བཀའ་གཞས་ཐོས་ཏ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བ་ཀུན་བྱ་རྒྱལ་མཆོག་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ཏུ་བཟུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཤ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་བསོད་སྙོམས་ལ་གཤེགས་པ་ལས། ལམ་ཁ་ནས་བྱིས་པ་དག་ཅིག་ལ་ཁར་བྱ་དང་། བར་མཚོའི་དང་། རི་ནགས་ཆོས་བསྟོས་ནས་རྩེ་ཤིང་ལ་ཁོར་དོ། །དེ་ལ་ཕྱེད་ཀ་ཅིག་གིས། སངས་རྒྱས་རྒྱུང་མ་ནས་གཤེགས་པ་མཁྱེན་ནས་རབ་དུ་དགའ་སྟེ། སྦྱིན་པ་བྱ་བར་བསམས་ནས། བར་བར་བསྟོས་བའི་ས་ལས་སྐྱེམ་པ་གང་བླངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་འབྱུང་བར་གཟས་པ་ན། ཕྱེད་རྒྱང་ཆེས་བས་མ་བསྟེབས་ནས། གོགས་ཕྱེད་ཅིག་ལ་རྒྱང་ཅིག །ཁོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འབྱེད་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་དུ་བླུགས་ཤོ་ཞེས་སྨན་ནས། གོགས་བོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་སྨན་ཏེ། ཕྱེད་དེ་གོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་པ་ལ་འཛེགས་ནས། ས་སྐྱེམ་པ་གང་སངས་རྒྱས་ལ་ཟུལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷུང་བཟེད་སྨན་ནས་སྦྱུལ་བ་བཞེས་སོ། །བཞེས་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གདུབ་བོ། །སངས་ཀྱི་འཛིམ་པ་ཀྱིས་ལ་ཀློག་ལགས་པ་སྐྱེས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཅི་སེམས་པ་ཚུང་དུས་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་དལ་དང་ལྡན་ལ་ཟུལ་བ་བཞེས་ནས། ལྷུང་བཟང་ལ་བཙུལ་བས། རིའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། ད་ཀུ་བའ་ལས་འདས་ཏེ་ལོ་བཅུ་ལོན་བའི་བོག་དུ་རྒྱལ་པོ་ཁས་ཐོག་ཁ་ཤེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཕྱེད་ཅིག་ཤོས་ནི་རིའི་བློན་པོ་བཅུར་གྱུར་ཏོ། ལང་བྱའི་བློན་ལ་དབང་ཆེད་ཅིང་དགེ་མཚོག་གསུམ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྒྲགས་ནས་རིང་བསྲེལ་ལ་ཡང་རྒྱས་བར་མཚོད་པ་བྱེད་དོ། །ལང་བྱའི་བློན་དུ་མཚོད་རྟེན་བརྒྱ་ཁྲི་བའི་སྟོང་ཅིག་ཙམ་བཞུགས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དགའ་མགུ་བདག་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རི་བཞིན་གཤེགས་བཅས་ཀྱི་སྟེང་ཅིག་ཙམ་ཞིག་མཐོང་བས་རིང་བསྲེལ་ལ་ཡང་མཚོད་རྟེན་རི་སྟེང་ཅིག་བཙུགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྟག་བར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་རྩུབ་ཞིག་དང་། ཁོང་ལ་བསྟན་བར་བྱའོ། །སྡོམ་པ་གང་བླངས་ཏེ་སྐྱེས་ཤིང་ལྡན་པ་དེ་ནས་ལྷ་ཡི་ལུས་ཐོབ་ཅིང་། ཚེ་ཐུང་ངུ་ཞིག་ལ་ཡིད་ལ་རྩུབ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱང་། ཁོང་ལ་བསྟན་བར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཡང་དུ་ཞུ་བ་ཞུ་བ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་བཞིན་ཏེ

ང་།། །།དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། རྒྱལ་བོས་དེས་བཅོམ་སྦྱིན་ཡི་
ཐུགས་རྣམ་པ་བཞི་སྟྲངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཕྱག་བྱས། །དེའི་ཚེ་ཁ་རྒྱལ་བོ་དང་ཡུལ་
མི་རྣམས་ནི། རྒྱ་དཔག་སངས་རྒྱས་དང་ཐབ་དེ་བྱག་ལཱཧ་ཡ་དང་། བསྟེན་པཀུར་བྱེད་དེ། རྒྱལ་ཐབ་གཞན་དག་
ནི་བསོད་ནམས་ཀྱང་མི་བྱེད་པར། མཐའ་ངོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐབ་དང་། ཡུལ་མི་དག་བསོད་ནམས་བྱེད་དུ་བཏུག་པའི་
ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཐིས་ལ། རྒྱལ་ཐབ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་ཏོ་སྐྱམ་བསམས་ནས། རིམ་མ་ལག་མང་པོ་
འདུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་རིམ་བཞིས་ཤེས་བཟློག་པ་དང་། རིམ་མ་ལག་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཉན་
ཐོས་སོ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བཟུང་ནས་རིམ་བཞིས་མ་ལགས། མཚན་ཉིད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བཏུས་བྱང་
ངོ་། །རིམ་མ་ལག་ཤིས་རིམ་བཞིས་མི་རྣམས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཅིས་ཆོག་རྟེ་སྐྱངས་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་བཞིས་ནམ།
དེའི་རིམ་མ་ལག་དེ་ལ་བསྟན་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་མཚན་དང་ལྡན་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བཞིས་ནམ། རྒྱལ་ཐབ་རིང་པོ་
སྐུ་གཟུགས་རིང་པོར་བསྟན་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མེ་ཏོག་དང་། སྤྲིན་དང་
ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་བླུ་ཆེན་ཆེན་པོས་ཅིག་ཅེས་བསྟོད། །རྒྱལ་ཐབ་དེ་དག་དང་ཡུལ་མི་དེ་དག་གིས། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་མཐོང་ནས་ངོ་ཏུ་དགའ་མགུ་ཡི་རངས་ནས། བསྟེན་པཀུར་བྱས་པོ། དེའི་ཚེ་
རྒྱལ་པོ་གསལ་ཐུབ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཡིད་ཅི། །ཁྱོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཐེབས་ཏེ།
རྒྱལ་ཐབ་དང་ཡུལ་མི་ཀུན་ལ་སྦྱིན་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་མཐོ་རིས་སུ་བཏུ་ཐྱིན་ཏེ་
དབང་པོར་སྐྱེས་ཏེ། ཐུབ་གཟུགས་བཟང་བ་དང་། མཚན་སུམ་བྱ་རྩ་ཀྱིས་དང་དབེ་བྱེད་བཟང་པོ་བརྒྱད་རྫོགས་
སྟེ་བདེན་བརྟན་གསུངས་སོ། ། །།སྐུ་བདག་ལས་བདག་ཀྱང་རིང་བསྲེལ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སྐྱེར་ཐེབ་པར་
ཉན་ཐོས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་གསུངས་པ་ལ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་ལྡོངས་མང་པོ་རྣམས་མངོན་པར་དགའ་
ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །རྒྱལ་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་ཀྱི་གྲྭ་བཟུང་བཅོ། ། །

ཐཐཐ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཁྱེན་ཡོད་ཀུན་བྱ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚེམ་མེགས་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཀྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་དག་དབྱངས་ཙོ་ཚེའི་རྒྱལ་དུ་ཕྱག་ནས། ཚུལ་ནས་བྱང་བ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་དེར་ལྟུགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་དེ་དག་དང་ཡུན་རིང་དུ་མ་ཟད་བས་དེ་དག་ལ་སྐྱེས་བརྩེ་བའི་ཐུགས་བཞིན་ལྟ། དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་བསྟོ་སྐྱང་དང་བཅས་པས་ཁྱིམ་ཆ་ལེལ་དམ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་བཞིན་ལྟ། བཙོང་སྟོམས་ཀྱིས་ཆ་ཟེལ་དམ་ཚེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་ཚེས་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་སྤྲོང་རྣམས་ལ་བསྟོ་སྐྱང་མཛད་པ་དེ་དག་སྤྲོང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བོས་མཐོང་ནས་རིམ་ཐོབ་ཏུ་ཕྱིན་ཏོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ལཱ་རྟེན་ཞི་གཅོད་པ་ཡོན་ཏན་དག་དག་ཏུ་མ་མཆིས་པ། ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་གཤེགས་ཏེ། ཅིའི་སྐད་དུ་ཐུགས་སྐྱེ་དེ་དག་སྤྲོང་རྣམས་ལ་བསྟོ་སྐྱང་མཛད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྤྲོ་ཐུགས་པ་གང་མེད་ཚད་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འབས་པ་ཉ། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཡུལ་བྱ་རན་ས་ཀུཊི་ཤོ་ཚེས་ལ་མདས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཀུན་ཏུ་ཡོད་དེ་ཁོར་ཅི་སྙེད་ཀྱང་གསེར་དུ་བསྒྱུར་ནས། གསེར་ཀྱི་ཏུམ་པ་གཅིག་བྱས་ནས། སངས་རྒྱས་ཤི། །དེ་བཞིན་དུ་ཁོར་ཅི་སྙེད་ཀྱང་ཟངས་མི་སྐྱོར་དེ་གསེར་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་ཏུམ་པ་ནས། གསེར་ཀྱི་ཏུམ་པ་སྔ་ཚེས་ཀྱི་ཤེས་བཞིན་གསོལ་བ་དང་། གསེར་ཀྱི་ཏུམ་པ་ཐུ་ཚེས་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་ཏུམ་པ་དག་ཏུ་ཐུབ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་ཏུམ་པ་ཐུ་སྤྲས་ཤི། །ཁྱིམ་བདག་དེ་ཁྱིམ་ནས་ཀྱིས་བཤམ་ནས་ཆོའི་དུས་ཐུབ་པ་དང་། གསེར་ཀྱི་ཏུམ་པ་ལ་ཆགས་བས་སྐྱེ་གདུགས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཏུམ་པ་ཐུ་སྤྲས་ཤི། །ཁྱིམ་ཡུན་རིང་ཤེས་ཀྱི་ཏུམ་པ་དང་ཁོང་ཁྲོ་རང་ཤི་གནས་ཤི། །ཁོང་ཁྲོ་དེ་སྟོང་བར་ཐུབ་ཀྱི། སྐྱབ་དེ་ཡང་ལོ་གངས་མང་དུ་ལོན་ནས་ཆོའི་དུས་ཐུབ་བས་ཁྱིམ་ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སུ་སྐྱེས་ཏེ་གསེར་ཀྱི་ཏུམ་པ་ཐུ་སྤྲས་ཤི། །དེ་བཞིན་དུ་ལོ་ཁྲི་ཐུ་དུས་ལོན་བར་དང་། ནང་གི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ལ་ལུས་དེས་སྐྱོ་སྐྱེ་འདི་སྐྱམས་ཤི། །བདག་ཉི་གསེར་འདི་ལ་ཆགས་བས་འདི་འདྲ

ཚངས་ལུས་མི་སྡུག་པ་རྣོང་བར་ཐོས། དེ་ནི་བཟོད་ནམས་ཀྱི་ཁེད་དུ་ཐུབ་ན་སྐྱབ་ནས་ལམ་དང་ཉེ་བར་སོང་སྟེ། རྒྱ་ཁོང་དུ་ལུས་སྐྱས་ལ་མི་དགའ་བའོད་དོ་སྐྱམ་སྟེ། དེའི་ཚེ་སྐུལ་གདུག་པ་དེས་མི་ཅིག་ཤམ་ནས་འཁོང་བ་མཐོང་ནས། སྐུལ་ཐོས་མི་དེ་ལ་བོས་པ་དང་། མི་དེས་བོས་བའི་སྐུ་ཐོས་ན་བན་ཚུན་དུ་བསྐྱས་ནི་ཅི་ཡང་མི་སྐྲང་ནས་ལམ་དུ་ཕྱགས་ཏེ་སོང་བ་ལས་སྐུལ་ཐོས་ཡང་བསྟེན་ཅིག་ཅེས་སྐྱས་པ་དང་། མི་དེས་སྐྱས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོས་ཏེ་ཅི་ཞེག་བྱ། ཁྱོད་ནི་ཤིན་དུ་གདུག་པ་ཅན་ལས་ཡིན་པས་ཁོ་བོ་བསད་དུ་ཁིད་དོ། །སྐུལ་ཐོས་སྐྱས་པ། ཁོ་བོས་གཏོར་པ་བྱ་ཁྱོད་རྣང་དུ་མ་ཁིད་ཀྱང་གཏོར་པ་བྱ་ཆུས་སོ། །ཞེས་སྐྱས་པ་དང་། མི་དེ་སྤྲག་ནས་སྐུལ་ཐོ་རྣང་དུ་བསྟེན་ཏོ། །སྐུལ་ཐོས་སྐྱས་པ། ཁོ་བོ་ལ་འདི་ན་གསེར་བྱམ་པ་ཅིག་ཡོར་ཀྱིས། ཁྱོད་ལ་བསོད་ནམས་ཤིག་བྱ་བར་བཅོལ་བར་ཆུས་སམ། ཅི་སྟེ་མ་བྱས་ན་ཁྱོད་ལ་གཏོད་པར་བྱའོ། །མི་དེས་ཁོ་བོས་ཆུས་སོ་ཞེས་སྐྱས་པ་དང་། སྐུལ་ཐོས་མི་དེ་གསེར་ཐྲི་བྱམ་བའི་རྣང་དུ་ཞིད་དེ། གསེར་ཐྲི་བྱམ་པ་གཅིག་བསྐྱུར་ཏེ་འདི་སྐུད་ཅེས་སྐྱས་སོ། །ཁྱོད་གསེར་འདི་ཁྱེར་ལ་དེག་འདུན་རྣམས་ལ་མཆོད་སྦྱིན་གཏོས་ཅིག །མཆོད་སྦྱིན་གཏོས་བའི་ཉིན་བར་ཁོ་བོ་ཡང་འོང་གིས་བསུས་ཤིག་ཅེས་བཤྱིའོ། །དེ་ནས་མི་དེས་གསེར་ཁྱུར་ཏེ་དེག་འདུན་ཐེ་ནང་དུ་སོང་ནས། དེག་སྤྲོང་གཅོད་སྦྱིར་ལ་གསེར་ཐྲི་བྱམ་ཁེ་ནས་སྐུལ་གདུག་པ་ཞིག་གི་གསེར་ལུགས་ཀྱི་གསེར་འདི་མ་དེག་འདུན་ལ་མཆོད་སྦྱིན་གཏོས་ཅིག་ཅེས་མཆིའོ། །གསེར་འདི་མ་མཆོད་སྦྱིན་སྦྱར་ཏེ། དེ་ནས་མཆོད་སྦྱིན་ནས་གཏོས་པ་ཞིག་ཅེས་ཐོས་ནས། དེའི་ཉིན་བར་མི་དེ་གཟེ་བ་ཐོགས་ཏེ། སྐུལ་གདུག་པ་དེ་ཁུ་ན་འདུག་པ་དེར་སོང་ངོ་། །སྐུལ་གདུག་པ་དེས་ཀྱང་མི་དེ་ཁོང་བ་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །མི་དེས་སྐུལ་དེ་གཟེ་བའི་ཅིག་ཤེར་དེ། མི་དེས་ཁྱོད་ཀང་ནས་ཁོང་ཤེས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཁུ་ན་ཞུ་ཞེས་ཀྱང་ཁྱེར་ཏེ་སོང་ངོ་། །མི་འདི་བདག་གི་ཕྱིར་བསོད་ནམས་བྱེད་ན། ཀྱས་པ་གཟོ་བའི་རྟེན་ཡང་རབ་པ་ཁྱས་པར་གྱུར་ཀ

བ་མི་འབྱང་དོ་སྙམ་བསམས་ཏེ། མི་འདེས་བར་ལ་བཞ་བའི་དོན་ཟེད་ཀྱི་ཏེས་པ་ཞིག་བྱས་ནས་ཀང་ཚོད་པར་
རྒྱོས། །ཞེས་ས་དེའི་བར་ཕྱིན་པ་དང་། རེ་ཞིག་ལ་ཞོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས་མི་དེས་སྐྱལ་དེ་ལ་རེམས་སྐྱེད་
དེ། དཔལ་གྱི་ཏེས་པ་འཚོད་ཅིང་གཏགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཕྱིར་ཡང་ཁངས་ཏེ། དགེ་འདུན་ཐུ་གན་སྐུ
ཕྱིན་པ་དང་། དགེ་འདུན་དག་ཀྱང་ཤར་ཆོས་ཀྱི་རྣས་ལ་བབ་བས། མི་དེས་དགེ་འདུན་ལ་མེ་ཏོག་ཐེམས་ཏེ།
སྐྱལ་དེ་དང་བའི་རེམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་འབྱམ་པ་ལ་བླུགས། །དེ་ནས་དགེ་འདུན་དག་ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ནས་ཁ་ལག་བཀྲས
ནས་དེ་ལ་ཆོས་བཤད་དོ། །སྐྱལ་དེ་རབ་དུ་དགའ་ནས། གཤེང་ཐེ་བྱམ་པ་རྒྱ་ཀྱང་དགེ་འདུན་ལ་ཐུབ་ཅེ།
བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་བྱས་ནས་དེས་ཆེ་བའོ་སོ། །ཆོའི་དུས་བྱས་ནས་དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཐུམ་རྒྱ་རྐུ་གསུམ
ཐེ་ཐྱོང་སྐྱེས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་ན་སྐྱལ་གཏུག་པ་ཁྲང་དུ་ཁྱེར་ཐའི་མི་དེ་དཔེན་དོ། །སྐྱལ་གཏུག་པ་དེ་
ནི་ཤྲ་རིའི་ཐུབ་ཡིན་ནོ། །བར་ཐའི་དུས་ན་ཡང་ཁྲང་དུ་ཁྱེར་པ་ལས་སྐྱལ་ཐེས་སྐྱོས་པ་ཞིག་ཏུ། དེ་ལ་ཡང་མེམས་སྐྱེད་
བས་དཔང་དག་སྐྱོང་རྣམས་ལ་མེལ་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཁང་རས་ཆུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་
མངོན་བར་དགའོ། །གཤེང་ཐེ་བྱམ་ཐའི་ལེ་བ་སྟེ་ཀྱི་ཤུ་བཆུད་ཐོང། ། །

འཚོ་སྐྱོད་དང་ལྡན་བར་འགྱུར་ཞེས་རིག་གོ། །དེ་ལས་མི་ཞིག་གིས་སྨན་པ། ཅི་ཕྱོད་མི་ཤེས་ཤམ། ཁངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་བྱ་བ་དང་པོར་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། ཚེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བན་བའི་དོན་མཛད་དོ། །དེའི་ཉེ་གནས་བོད་སྐད་ཆེན་པོ་དང་མོ་དགུ་ཡ་ན་དང་། ཀླ་རིའི་བྱ་དང་། མ་འགག་པ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པ་བཞི་ཡང་རྟག་ཏུ་བྱུང་འགྱོངས་པ་ལ་བན་བའི་དོན་སྤྱད་ཀྱིས། གལ་ཏེ་ཕྱོད་དང་བའི་མཚན་ཉིག་འཕགས་པ་དེ་དག་ལ་ནམ་ཟས་ཀྱང་མཆོད་ན། འཕགས་པ་དེ་དག་གིས་ཆོས་འདི་ཉིད་ལ་ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་དེ་དང་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་མཛད་དོ་ཞེས་སྨན་པོ། །དེའི་ཚེ་ན་དེ་བཟམ་ཅིས་མི་དེས་སྨན་པ་ཐོས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་སྨོན་མོ་དང་། ཀླ་ཐོས་ནས་ནོར་བུང་ཅིག་རྟེད་དེ་ཁྱིམ་ཁྱིམ་དུ་འདོན་ནས་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱབ་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་ཁྱབ་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་ཁྱབ་ཏུ་རྒྱུ་ཞ

གདོན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཅིངས་ཤིང་ཁམས་གསུམ་ཁོ་ནའི་ནང་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱང་ཁམས་གསུམ་ཁོ་ནའི་ནང་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཉིས་བཟོད་དང་། བྱང་ཆུབ་ལའེ་བང་བཅས་བཅིའི་གཏམ་བྱས་ནས་ཡང་རུ་དགའ་སྟེ། ཞོད་ཁོ་ཚིའི་སྡིང་ཚི་གཏེགས་གཏམ་དང་སྦེན་བྱས་པ་ལེགས་ཀྱིས། ཁོ་ཚི་འདུག་བའི་གནས་འདིར། གསེར་བྱམ་པ་གང་ཡོད་ཀྱིས་བྱིར་ལོག་བའི་ལམ་དུ་ཞྭེར་ཅིག་ཅེས་བསྟོའོ། །དེ་ནས་དེག་བསྟེན་མ་ཚུས་ཏེ་སོང་སོང་བ་ལས་བཅོག་དེའི་རྒྱང་དུ་ཅིག་ཏེ། ཁ་ཟས་བསྟོད་ནས་བྱིར་ལོག་བའི་ལམ་དུ་གསེར་བྱམ་པ་གསུམ་རྟེད་དོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་གསེར་སྐྱོང་བྱ་དགར་བྱིན་ནས། ཐམ་ཅེ་དབུལ་པོ་ཁོ་ཚི་ཤིན་དུ་ཐུག་ཅིང་ཚངས་པར་སྐྱངས། ལྷག་པར་བསོད་ནམས་བྱེད་ཅིའོ་ཚེ་མང་པར་སྐྱངའོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བསོད་ནམས་ལས་རྒྱངས་ཏེ་ཐམ་ཅེ་ཡིད་ཁོ་ཚི་ཤིན་ཏུ་ཐུག་ཅིང་ཚངས་པར་སྐྱངས་ཏེ། ཕྱག་བའང་བསོད་ནམས་བྱེད་ཅི་ཡོ་ཚེ་མང་པར་སྐྱངའོ། །ཡང་རྒྱལ་དང་དགེ་བའུད་སྐྱེས་ཏེ། མཚོན་པ་ཚེན་པོ་བྱས་སོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་བས་རེམས་རྣམ་བའང་རྒྱལ་ཏེ། རྒྱན་དུ་ཞུགས་བའི་བཟས་བྱ་ཐོག་པོ། །འཁོར་ཐམས་ཅོ་དེ་རྣམས་དང་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྣམ་རྒྱལ་ཀྱིས་ཀུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ནས་ཤེད་ཁ་བཏང་གོ། །བྱམ་ཚེ་མོ་བདེ་ལེའུ་སྟེ་ཀྱི་ཐུབ་བྱང་བའོ། ། །

གདོན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀོད་པ་ཇེད་མེ་རྒྱས་སོ་ཞེས་བྱོས།། བདག་ནི་རྒྱལ་བོས་གང་བདང་བར་བོ་འཁྲི་སྐྱབ་བས་མས་རབས་མཆིས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བོས་བདེ་བ་ལ་ཞུས་ཤིང་ཁ་ཟས་འདི་དག་ཞེར་ལ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཅི་བཏེགས་འདུག་པ་དེ་ལ་ཟིན་ཅིག་དང་། གསེར་གྱང་སྐྱོང་ཟིན་པ་དེ་བཅས་སོ། །དེ་ནས་བདེ་བ་རྒྱལ་བོའི་བཀའ་བཞིན་དུ་ཁ་ཟས་སོགས་ཏེ། རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་བྱས་ནས། ལམ་དུ་ཕྱུགས་ཏེ་སོང་སོང་བ་ལས། སྤོང་ཁྲེར་ཀྱི་ཟི་རོལ་ཏུ་སྲེན་མོ་ལམ་བ་དང་ཟུང་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྲིན་མོ་དེའི་བུ་ལུ་བཅུ་གསར་དུ་བཙས་བས་བཀེས་སྐྱོམ་ཀྱིས་ཏེ་ན་ཏེ། བདེ་བ་བོང་བ་མཁྲོང་ནས། བཟའ་བར་གཟས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་དགེ་བསྙེན་མ་ཆུ་ལ་ཁྲིམས་མ་ཉམས་བས་སྲིན་མོས་མཁྲོང་ནས་སྐྱབ་སྟེ། དགེ་བསྙེན་མ་ཁྱེར་ཁྲེར་བའི་ང་ཟས་ལས་རྩང་ཟད་ཅིག་བསྐང་ངོ་བྱས་ནས། དགེ་བསྙེན་མས་ཀྱང་ཉམ་ངུ་ཞིག་ཟིན་ཅིག་བ་ཉམ་མོད་ཀྱི་དགེ་བསྙེན་མའི་ཐ་ཚིག་ཡིན་མཁྱེན་ནས་སྐྱབ་སྟེ། དགེ་བསྙེན་མས་ཀྱང་ཕྱིར་ཁྲེར་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐ་ཚིག་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཅི་ཞེས་བྱས་ཤོག་ཅེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་སྲིན་མོས་དགེ་བསྙེན་མ་ལ་ཁྲོད་ཅི་མིང་ཞེས་རེས་བ་དང་། ཁོ་མོ་ནི་བདེ་བའི་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཁི་ནི་ཁོ་མོ་མ་སྐྱ་དུང་ཀྱོགས་བ་ལས་ཁྲོད་ཀྱིས་གསོས་ཤིག། ཁོ་མོ་འདུག་བའི་ནི་གསེར་བྱམ་བ་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་ཏོ། ཁྲོད་དང་ཐུབ་ཀྱིས་ཁོ་མོའི་འཚེད་དུ་ཁྲོད་བའི་ལམ། ཁོ་མོ་ཡང་བྱ་ལུ་བཅུ་བའི་བར་བཙས་སོ་ཞེས་རེས་ཤིག་ཤེག །དེ་ནས་དགེ་བསྙེན་མ་ལམ་དུ་ཕྱུགས་ཏེ་སོང་སོང་བ་ལས་རིང་ཐང་ཆུང་བའི་བར་ཐལ་ཁ་དང་ཐུབ་ཏོ། །ཁ་ལམ་བ་ལ་ཟུ་མོའི་ཐེན་སྟེང་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བར་ཐལ་བ་དང་ཐུབ་ཅིག་ཅེས་ཟེར་རོ། །ཁོ་མོ་ཅག་ཀྱི་མིང་བོ་ཅེག་ཏུང་ལམ་ཁ་ན་འདུག་ཀྱི །དེ་དང་འཐུབ་ན་ཁོ་མོ་ཅག་སྐྱན་གཏེབ་ཀྱི་འཐེན་དང་། བྱ་ལུ་བཅུ་བཅས་བའི་གཉན་ཡང་ཐུས་ཤིག་ཅེས་བསྐྱོ་ནས་སོང་ངོ། །དེ་ནས་ཡུན་རིང་སོང་ན་ཟིན་བར་སྲིན་མོ་གཏེས་ཀྱི་མིང་ཐོ་འཐུབ་དེ། དེ་ལ་བྱ་མོ་གཏེས

ཀྱིས་བཟོད་དང་། བྱང་ཆུབ་ལའེ་བར་བཅོས་བའི་གཏམ་བྱས་ནས་ཡང་རྟུབ་གཏམ་སྟེ། ཁོང་ཁོ་མའི་སྡིང་མོ་གཏེར་གཏམ་དང་ཐིན་བྱས་པ་ལེགས་ཀྱིས། ཁོ་མོ་འདུག་བའི་གནས་འདིར། གསེར་བྱམ་པགང་ཡོད་ཀྱིས་ཐྱིང་ལོག་བའི་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཅིག་ཅེས་བཏོན་ཏོ། །དེ་ནས་དགེ་བསྟེན་མ་ཚས་ཏེ་སོང་སོང་བཞས་བཅོན་དེའི་རྟེད་དུ་ཁྱེན་ཏེ། །ཁ་ཐས་བསྟོད་ནས་ཐྱིང་ལོག་བའི་ལམ་དུ་གསེར་བྱམ་ང་གསུམ་རྟེད་དོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཏེ། ཁམ་ཁེར་བྱས་ནས་ཐྱིང་ལོག་ཏུ་ཕྱིན་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐྱིང་ལོག་ཏུ་ཕྱིན

ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། དེ་ནས་ཀུན་གཤེགས་ཀྱི་རྟེ་ཅ་སྟན་བས་བདར་ཏེ། བླ་གོས་ཐག་པ་གཅིག་དུ་གཟངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀ་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཐུག་འཚལ་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་བསྟེན་བཀུར་ཡིད་བཞིན་དུ་བཅི་ཅོང་ཆོས་གོས་དང་ལྷུང་བཟེད་བཅུད་ཟས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྟེ་ཅ་ཅ་ཆོད་ཀྱང་རུང་བ་ཞིག་ཅོག་ཆོས་གོས་ཀྱང་ཕྱིར་ཕེབ་ཅིག་ཅེས་ཞུ་ཞིང་། ཁོང་ཉིད་ལ་ཡང་བསྟེན་བཀུར་ཞེད་པ་ཡང་དགོས་ཀྱིས། ཀྱོན་ཅ་ཆོད་སྐྱེན་ལ་འདུག་ཅིག་ཅེས་ཞུས་པ་དང་། རྟེ་བཞིན་དུ་བོད་སྐད་དང་། ཤུ་རི་པི་བྷ་དང་། མོ་དགག་ཡ་ན་ཚེན་པོ་ལ་སོགས་ཀ་ཏེ་གནས་བྱ་བཙུ་སྟེང་ཀུན་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟེན་བཀུར་བགྱིའོ། །ཞེས་གསོལ་ན་ཡང་གཅིག་ཀྱང་མ་གཞད་དོ། །དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མ་འགགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟེན་བཀུར་བྱས་ནས་དེ་གོ་སྐྱེང་གང་བ་ཞིག་སྐྱམ་བརྟགས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱང་དགའ་བོ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་ཤར་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱང་དགའ་བོ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ། ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་ཤར་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱང་དགའ་བོ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ནས་ཁང་བུ་བརྩེགས་ཤིང་རྟེ་ཅ་ཅ་ཆོད་ཀྱི་གསོལ་རྒྱག་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤུ་རི་པི་བྷ་དང་། མོ་དགག་ཡི་བྷ་ཚེན་པོ་ཁྱོ་ཀུན་དགའ་བོ་གང་ན་ཡོངས་སུ་རྫུ་བྱེན་དུ་ཐུབ་པ་དང་ཀུན་དགའ་བོ་དང་ལྡན་ཅེག་ཏུ་""""" ཡིད་མཁྱེན་བའི་བའི་གཏམ་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱས་ནས། ཐུགས་ཅེག་ཏུ་འཚོད་དོ། །ཐུགས་གཅིག་ཏུ་འཚོད་ནས་ཤུ་རི་པི་བྷ་དང་། མོ་དགག་ཡ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུ་མ་བྱས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟེན་བཀུར་བྱ་བའང་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བསྟེན་བཀུར་བྱས་ནས་ཁྱོད་ལ་ཐན་གཅིག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡོད་ཀྱི། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤུ་རི་པི་བྷ་དང་། མོ་དགག་ཡ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟེན་བཀུར་བྱ་བའང་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱས་སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཁོང་ལ་ཐན་གཅིག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་བསྐལ་པར་དཀའ་བཅོང་པར་དཀོན། །འདི་ལྟ་སྟེ་མེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་བསྐལ་པར་ཡང་དཀའ། བཅོང་པར་ཡང་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྐལ་པར་དཀའ་བཅོང་པར་དཀའ་བས་ན། བདག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟེན་བཀུར་བགྱིས་པར་མི་དད་དོ། །

དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མོ་དགེ་ཡ་ན་ཆེན་པོས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཀོན་མཆོག་གིང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་ཡོད་ལ། ངོ་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱང་ཡོད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཐ་དད་པ་ཡང་ཡོད་ལ། ཁང་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱང་ཡོད་ཅིང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁང་པ་ཡང་ཡོད་ལ།

དུས་ཤེས་བཟང་བྱུང་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཁོར་རྣམས་བཞི་ཀྱི་ བློ་འཕེལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་དང་ | དུས་ལ་མ་བབ་པ་དང་ | གཞན་ཡང་མྱ་སྐྱེགས་ཅན་ཀུན་དུ་རྒྱུ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ནས་སྤྲུང་ཚེ་བའི་ དུས་ལ་བབ་པ་དང་ དུས་ལ་མ་བབ་པ་དང་ | གཞན་ཡང་མྱ་སྐྱེགས་ཅན་ཀུན་དུ་རྒྱུ་འདི་དག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་ལན་ལྔོན་བཤད་པ་སྟེ། |འདི་དག་ནི་ལན་ལྔོན་བཤད་མིའི་སྒོ་བསྟོ། |བཅོམ་ཟ་དང་བཟའ་བ་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདེ་ཞིང་བསོད་ནམས་བཟང་ | འདི་ནི་བདེ་ཞིང་བསོད་ནམས་འབྱུང་ཁམས་པའི་ ཕྱིར་མོ་དག་ལ་ཀྱི་ བྱ་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ཞེས་མཚན་ཟླ་བྱ་བའི་ཚོས་སོ། |དེ་ནས་ཀུ་རེའི་བྱ་དང་ | མོ་དཀར་ལ་ཀྱི་ བྱ་ཀྱིས་ ཀྱིས་ཆེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟེན་པའང་བྱེད་པར་ཟུས་ནས་དད་ཟུས་པ་དང་ | བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དགའ་བོ་མཁས་པར་ཟད་དེ། དུས་ཤེས་ཤིང་ དུས་རིག་ཀེས་བསྟུགས་པས་དགེ་སློང་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་སྤེལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། |དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ཅིའི་ རྒྱུ་ཅིའི་ཆེད་ཀྱིས་ དུས་ཚོད་ལ་མཁས་པར་ཐྱུང་ | བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དགའ་བོ་ སྐྱེ་བོ་ རྒྱ་ཚད་སྐྱེས་པ། སྟོན་འདས་ཀྱི་ བར་ཚད་ཟད་ཅིང་ ཡིད་ཀྱི་ ཤེས་པ་ཙམ་ཡང

མ་གཏག་དུ་ཞེའུ་འམ་བྱ་མོ་ཡིན་བར་དེས་བར་རྟོགས་བས། དེ་ཡང་ཞེའུ་ཡིན་བར་ཤེས་བས་གཟུམ་ཅེ་ལ་གདམས་སྐྱས་སོ། ། བཟུང་ནས་དེ་སྐད་སྐྱས་ཏ་ཐོས་ནས་རང་དུ་དགའ་མགུ་རབས་དེ་ཚུང་མའི་རིམ་གྱི་ལྷུག་པར་ཆེས་བསྟེན་དོ། ། དེ་ནས་རླུ་བ་དག་ཚོང་ནས་བྱ་ཞེའུ་ཤི་གཅེས་ནས། གཡོང་ཐྱི་མདོག་ཅན་སྐྱ་མཐིན་ཐིང་དུ་འདུག་པ་བཟང་བ། མཛེས་བ། མཚན་དང་ལྡན་པ་ཤིག་གི ། དེ་ནས་བཅོས་སྟོན་བྱས་ནས་མཆོད་མཁན་བཀག་སྟེ་མཚན་ལ་བསྟས་ནས་མིང་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། ། ཞེའུ་དེ་ནི་རིམ་གྱིས་ཆེར་སྐྱེས་ནས་དབྱར་རྒྱུ་དང་། སྟོན་དཔྱིད་ཀྱི་ཁན་ཁོས་སྐྱེས་བྱས་ཏེ། ལོངས་སྤྱོད་ཅེར་ཐུ་བསྡུས། ། ཞེའུ་དེ་ཡང་ཡིད་ཁཕྲུངས་ཤིང་མ་ལས་བའི་བློ་དང་ལྡན་པ་ཤིག་ཅེས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ཤེས་པ་མེད་དོ། ། ཕྱི་མ་སྤྱིན་པ་ཆེན་པོས་པ་མ་ལ་གསོལ་བ། བདག་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཆག་ཅིང་ཐལ་མོ་ལྟར་འགྲེའོ་ཞེས་བ་དང་། དེའི་ཚ་མས་ཀང་བྱ་འབྲོའོ་ཞེས་ལན་སྒང་བྱས་ཏེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཆུ་མཚན་དང་བ་དག་བསྐྱེད་ནས་མེ་ཏོག་གིས་གཏོར་ཏེ། བདུག་སྤྲོས་ཀྱི་བདུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡི་ཐུང་མང་པོ་བཤམས་ནས། སྤྱིན་པ་ཆེན་པོ་གླང་པོ་ཆེ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་བདུན་གྱིས་བཀུན་པ་ལ་བསྟོན་ཏེ། དེས་བསྐྱོས། ང་བདུན། རོལ་མོ་མེས་སྐྱན་དགྱེས་ཏེ། བློན་པོ་བཅུ་སྟོང་སྐྱེ་ཤེས་བསྐོར་ནས། བྱོང་ཁྲེར་ཐྱི་ཐྱི་རོལ་ཏུ་དོང་། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤེས་པར་ཡོ་ཐུབ་ཅིང་ཐོས་ཏེ་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐོས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་དུ་བྱ

བདེག་བས་སློང་མོ་བྱེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །སྤྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་སྐད་སྨན་པ་ཁོས་ནས་མཆེ་མ་བཀག་ཁ་ཅིས་དོ། །དེ་ནས་ཡང་པ་ཟར་ཅིག་ཤན་པ་དག་སྲོག་ཆགས་བསད་ནས་བསམ་པ་བཟུང་དང་། དམྱལ་གྲོང་པ་དག་མཐོང་ངོ། །སྤྱིན་པ་ཆེན་པོས་ཁེ་མ་རྣ་འདི་དག་ཅི་བྱེད་དེས་ན། བདག་ཅག་ཀི་པ་མེས་རྒྱུད་ཀྱི་འདི་འཛུ་བའི་གསོད་པའི་ལས་བྱེད་དེ། འདི་མ་བྱས་ན་མི་འཚོའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་སྤྱིན་པ་ཆེན་པོས་དོ་མཚར་དུ་སྐྱེས་ནས། ལྟ་མི་ཡོད་བར་སོང་ངོ། །དེ་ནས་བར་ཐྱིན་བ་དང་། ཞིང་པ་དག་ཅིག་ཞིང་རྩོགས། ཞིང་རྩོམ་པའི་ཤུལ་དུ་སྲིན་བྱ་མང་དུ་བྱུང་པ་ལས་བྱ་མང་པོ་དག་སྐྱེས་དག་མཐུ་ཞིང་ཟབ་དང་དེ་དག་ནི་ཅི་བྱེད་ཅེས་དེས་ན་བདག་ཅག་ི་" ཞིང་རྩོམ་ཏེ་ས་སྲོག་པའི་ཤུལ་དུ་ས་པོན་བཏབ་ནས་ཐྱེས་མང་དུ་སྐྱེས་ཏེ། རེས་མང་དུ་འཚོ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐྱེར་ཡང་འབྱུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྤྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་ལ་ཡང་དོ་མཚར་དུ་སྐྱེས་ནས། ཡ་ཟར་སོང་པ་དང་། རྗོན་པ་དག་བྱ་རྒྱ་ཁེས་པ་དང་རྐྱེ་བའྱུགས་ནས། བྱ་རྣམས་ཡིས་ཁ་དང་རྐྱེ་བའྱུགས་ནས་ལུས་བརླག་ཏུ་ཁེག་ཀང་མ་ཤོར་ཏེ་སྐྱེ་རྗེའི་སྐད་ཐུབ་སྐྱེ་ཤིན་དུ་འཇིག་སྐུག་པ་དག་མཐོང་ནས། ཁོང་ཅི་ཟེར་རྗེས་ན་བདག་ཅག་ཅང་རྒྱུད་ཀྱི་འདི་འཛུ་བ་གསོད་བའི་ལས་ཟེར་བས། འཚོའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྤྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་སྐད་སྨན་པ་ཁོས་ནས། ཤིན་དུ་ཡི་རྒྱས་སྐྱེ། ཡང་པ་ཟར་སོང་པ་དང་། ཀ་པ་དག་ཀ་རྒྱ་བརྡུག་པ་དང་མང་དུ་ཟིན་ཏེ། གང་ལ་ཟུང་བོ་སྐྱུར་ནས་དུ་དུང་ཡང་འགྱུལ་པ་དག་མཐོང་ནས། འདི་དག་ཅི་ཟེར་ཅེས་དེས་ན། བདག་ཅག་རྒྱུད་ཀྱི་འདི་འཛུ་བ་གསོད་བའི་ལས་ཟེར་རོ། །སྤྱིན་པ་ཆེན་པོས་འདི་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ངོ། །འདི་ལྟར་ཀ་པ་ཤོར་ཞིང་འཚོའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྤྱིན་པ་ཆེན་པོས་འདི་ལྟ་བུ་དག་མཐོང་ནས་འདི་སྐྱེས་དུ་བསམས་སོ། །སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་དཀྱུལ་ཞིང་འཕོངས་པས་གསོ་བ་དང་། བཟང་བའི་ཆོས་འདི་ལྟ་བུའི་ཁ་ན་མཐོ་བའི་ལས་གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཟེར་དེ། འདི་དག་ནི་ཚེ་འཕོས་མ་ཐག་དུ་དམྱལ་བར་སོང་ངོ་ཤེས་དུ་ལྟུང་སྟེ་བྱ་ནས་ཀུན་བཙལ་ཞིང་ཐང་བའི་དུས་མེད་དོ་སྐྱམ་བསམས་ནས། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་བྱ་དེ་སེམས་ཤིང་མི་དག་ན་ནས་བའི་དུང་དུ་སོང་སྟེ། པ་ལ་བདག་གསོལ་བ་ཞིག་མཆེས་ཀྱིས་ཞིག་ཅིང་ཞེས་སྨན

སོ། ། བསམ་ཀུང་བྱ་ཁྱོད་ཅི་ཟེར་སྨྲས་བཞིན་དུ་ཐུབ་ཅི་ནས་སྨྲས་སོ། ། ཡབ་བདག་སྤྲོས་ཀྱི་ཐུབ་རོལ་དུ་བཚགས་ཏེ་མཆི་མཆི་བ་ལས། མི་མང་པོས་ཚོགས་དང་ཟས་ཀྱི་ཐུབ་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་ཏེ། གཅིག་ལ་གཅིག་གཟོད་པ་དང་། བརྡུན་དང་དབང་ཐ་དད་མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བགྱིད་པས་ཁང་ཁྱིམ་བཙང་ཞིང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཉོན་མོངས་ཏེ། ཡབ་ཀྱི་ཁང་མཛོད་ཅེན་པོ་ལས་པོད་པ་དག་ཀྱི་ཆུར་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིར་དུ་གཏོང་ཞིག །ཐམས་སྣམ་པ་ཁང་མཛོད་དང་རེན་པོ་ཆེ་མང་དུ་ལས་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་ཆུར་བྱས་ནས་ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཟངས་ཤ་ཞེ་ཞེས་ཞིབ་ཏུ་ཞུ་ཞེས་སོ། །དེ་ནས་སྤྱིན་པ་ཆེན་པོས་གནང་བའི་ལུང་ཐོབ་ནས། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱིན་པ་ཆེན་པོས་སྤྱིན་གྱིང་ཆེན་པོ་སྦྱིད་ཀྱིས། ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིང་ཤོག་ཅིག་ཅེས་བསྒྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་དང་ཐམ་ཅ་དབྱལ་བའི་ཡོངས་པ་མགོན་མེད་པ་དང་། ནད་པ་ལ་སོགས་པ་གྲོང་ཁྱེར་ཀྱི་ཆུ་ཅི་ན་ལམ་ཐོག་ཐག་ཉི། །དེ་དག་ཀྱང་དམག་ཚན་བཞུགས་དང་། ཀྱི་བཞུགས་དང་། སྐུམ་བཞུགས་དང་། དཔག་ཚད་སྟོང་གི་ལམ་ནས་ཁོངས་ཁ་ཅིག་ནི་དཔག་ཚད་ཀྱི་སྟོང་སྐུམ་སྟོང་བའི་སྟོང་ལ་སྟོང་ནས་དཔག་ཚད་ཁྲིའི་བར་དུ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ནས་སྤྱི་བཞིན་དུ་འདུས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལོག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་གོས། ཟས་འདོད་པ་ལ་ཟས། རིན་པོ་ཆེ་དང་གསེར་དངུལ་དང་ཡེ་ཤུ་རྔུན། རྒྱ་ལ་གཅལ་པ་དང་། བཛོན་པ་དང་། ཐེག་པ་དང་། ཁྱོག་དང་། སྐྱེས་མོས་ཚལ་དང་། ཞིང་དང་། རྫས་ལ་སོགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡུན་རིང་ལོག་པ་དང་ཐང་མཛོད་སྐུམ་ཆ་ཞིག་ཟད་པ་དང་། ཐང་མཛོད་པ་སྐུང་མེས་ཁམ་ཟེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྐས་ཀྱིས་ཐང་མཛོད་ནས་སྦྱིན་པ་བྱས་པས། སྐུམ་ཆ་ཀཱ་ཅི་ཟད་སྐུམ་ཆ་ཀཱ་ཤི་ལས་མ་ལུས་ན། ཐན་ཆུང་དུ་འདུག་པའི་སྐྱེས་དང་ཚོང་ཅི་ལས་བཀྲིད་པ་དོ་ཤམ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ནི་བྱ་ལ་བྱམས་པས་ངོ་མི་བཟློག་ཀི་ཐང་མཛོད་སྟོང་ཡང་བྱེད་ཤེས་སོ། །དེ་ནས་ཀྱང་རིང་ཐུང་ལ་ཐང་མཛོད་ཡོངས་སུ་དང་མཛོད་བསྐང་ཀྱིས་ཀྱང་གཟུ་ཟེ་ཅན་ལེ་ལ་ཐང་མཛོད་སྐུམ་ཀྱི་ཆ་ཅང་

སྐུམ་ཚ་ཚོམ་ལས་མ་ལུས་ན། ཨན་ཆུན་སྐྱེས་བསྒྲུངས་བར་ཆོད་ཅིང་ཅི་ལ་ཐུབ་ཀེས་སྣ་ཚོགས་པ། ཁོ་བོའི་བྱ་སྤྱད་ཆེས་བསམ་མི་ཁྱོན་སྟེ་ཁོ་བོ་དེ་དག་ཏུ། ཁྱིད་བདག་གི་ཅི་ལེགས་སུ་བྱེས་ལ་སེམས་ཞིང་མི་རོམ་པ་ལྟར་ཐུབ་སྟེད་ཐོག་ཏུ། ཁང་མཛོད་སྐུང་ཁྲབ་ཀྱི་ཐལ་ཆེ་ལས་ལུང་གིས་ནས་མཛོད་ཀྱི་བཅད་དེ། དོན་གཉིས་དྲུ་ཚང་ངོ་། །དེ་ནས་སྤྲོང་བ་དག་སྤྱིན་པ་ཆེན་པོའི་གདུ་བུ་ལྟག་ནས། བར་ལགའི་ནི་མཛོད་སྐུང་མི་རྟེད་དེ་མཛོད་སྤྲོ་མི་ཕྱེད་གལ་ཏེ་མཛོད་སྐུང་འདིའ་ཐམས་ཅད་ཁོ་བོའི་སྐྱམ་དུ་བསམས་ས། །འདི་ལྟར་སྐྱབས་བས་འདི་ནི་བར་མཛོད་སྐུང་གིས་ཐུགས་མི་ཐུབ་བས་པ་མས་མནན་ནས་ཁོང་ཁྲོ་ཡི་དྭངས་བྱས་པ་ཙམའི་བར་·····མཛོད་སྤྲོངས་བར་བྱ་བ་མི་རིགས་ཀྱིས། བདག་གི་ཐུགས་ཅི་ཞེས་བྱ་སྟེ། རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དུ་རྟེད་དེ་སྐྱོ་བོ་མང་པོ་ལ་ཡན་ཚོགས་བར་འཐུང་བར་ཐམས་ནས། མི་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་རྗེས་ས། །འཇིག་རྟེན་ན་ལས་ཅི་བྱས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་བཞིན་དུ་རྟེད་དེ། །ཁོར་བྱེག་མང་དུ་རྟེད་ཅིང་ཞལ་མི་ཤེས་པ་འགྲུངས་ཤེས་རྗེས་བར་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ཞིང་མང་པོ་རྣམས་ཀྱི་དབྱིག་མང་པོང་འགྲུངས་ཤེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རྟག་ཏུ་ལས་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་ཅིང་ཆོས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་རིང་པོ་ནས་ཚོང་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཤི་ཁ་མང་དུ་རྟེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱ་མཚོར་བཏུགས་ཏེ་ཤི་ཁ་ཆུང་ངུ་ཤེས་པ་ཆེ་བློ་མང་དུ་འགྲུངས་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྤྱིའ་ཐ་ཆེན་པོས་དགེ་སྦྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞིང་རྟེན་རྙེ་བ་དང་། ཚང་འགྲོས་སྦྱིལ་བ་དང་། ལམ་རིང་པོར་ཚོང་སྤྱོད་ལ་འབྱོ་བ་ཞི་བའི་ཚ་ཡིན་ཐུབ། རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ཆུང་ངུ་ཤེས་པ་ནས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བདག་ཏུ་ཐུབ་ཀེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐུབ་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་ཐུབ་ཀེས་ཟེར་རོ། །ཐབ་ཀུ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་མཆི་ཚོད་ཞིག་ཏུ་ཐུབ་ཀེས་ཟེར་རོ། །དེའི་ཚ་མས་དེ་སྐད་སྨན་པ་ཐོག་ནས་ལན་ཅིག་ཏུ། བྱ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་པ་ལགས་ས། །འཇིག་རྟེན་ན་དབྱལ་བའོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐུགས་སྲོག་དང་བསྟོག་ནས་འགྲོ་བ་ཅི་ཡང་ཆེད་དུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྤྱོད་

འདོད་ན། ཁྱེམས་དེ་ཡོད་མིན་ཚོང་ཐམས་ཅར་སྐྱིན་ཁང་བྱོས་ཤེག །རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་མི་རྣང་སྟེ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་རྒྱ་རྣམས་དགའ་བློའི་ལ་དང་། ཆུ་སྲིན་དང་། ཀླུ་ཀློག་པ་དང་། སྲིན་མོ་དང་། རི་ཆུའི་མདོག་ཅན་ལ་སོགས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཡང་བའི་ཀུན་མ་མང་དུ་ཡོད་པས་ཐང་ཡངས་ཤིང་ཁྱོན་བསྡུས་ཆེ་བས་ཁྱེད་ཅག་ལ། ཁྱོད་ཅག་ཁ་མེད་ཀྱི་མ་མོམས་བཅའ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་ཅན། འདི་ལ་དེ་ཅན་པ་མེད་ཀྱིས་མ་མོམས་བཅའ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བཀློངས། །སྲིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀློ་བ་ཐོས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཁ་མའི་ཚུལ་ཏུ་ཤར་ནས་ཀྱང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཏེ། ཡབ་ཡུམ་ཀྱིས་མཁྱེན་བར་མཛོད་ཅིག །བསམས་པ་འདི་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་ཁ་མའི་མདུན་དུ་ཁ་ལས་ཀྱང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཏེ། ཡབ་ཀྱི་བསམ་པ་འཚེན་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཏེ། ཡབ་ཀྱི་བསམ་པ་འཚེན་དུ་ཁ་ལས་ཀྱང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཏེ། ཡབ་ཀྱི་བསམ་པ་འཚེན་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་ལྷུ་གུ་ལ་མཚོར་འཛུད། །ཁྱོད་ལྷུ་ཞིག་བའི་བྱང་སྐྱེས་ནི་དེང་མ་ཡིང་ཐང་ཡངས་ཤིང་ཁྱོན་བསྡུས་ཆེ་ཞིག །ཅེས་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཏེ།

མ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་བུ་དང་བློན་པོ་ལ་སོགས་ཏེ་ཡུལ་མི་གཞན་ཅར་ཀྱིས་ཀྱང་བསྒྲལ་ནས་རྫོགས་བཏབ་པོ། །
པ་མ་དང་སྐྱེལ་མི་ཐམས་ཅད་དུས་ཀྱི་ཐུག་བྱས་ནས་ཁག་དུ་མའི་ལམ་འདས་པ་དང་། འཕྲོགས་སྐྱོང་དུ་ཕྱིན་
ཏེ་མིའི་དགོངས་ལམ་དུ་མི་ཆོད་ཀྱིས་བཙོམ་སྟེ། ཁོང་ཕྲམ་ཀུན་ཐོགས་སོ། །དེ་ནས་སོང་སོང་བ་ལས་ཁྱོང་ཁྲེང་
ཀུ་བར་ཞེས་བྱ་བར་ཕྱིན་ནས་ཁྱོང་ཁྲེང་དེ་ན་ཐམ་ཅེ་ཀ་ཀྱི་ལི་ཞེས་བྱ་བ་དང་ཟད་དོ། །ཐམ་ཅའི་དེའི་ཁྲིམ་དུ་སོང་ནས་
ཐམ་ཅེ་དེ་ལ་སྐྱེན་པ་ཆེན་པོས་གསེར་སྦུང་སྐྱོང་སློང་བར་ཁྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཐམ་ཅེ་ལ་ཐུ་མོ་གསེར་ཀྱི་མདོག་
ཅན་སྐུ་མཚོན་བཅུ་ཕྲག་བཞུགས་པ། རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཁེ་བའི་སྐྱོང་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཚོན་
སྐྱེས་པ་ཅིག་ཡོད་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྐྱེན་པ་ཆེན་པོ་ཐམ་ཅེ་དེའི་སྐྱོང་སྐྱེད་སྐྱེ། ཐམ་ཅེ་ཀ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞེས་དེས་
བཅི་ཚེ། བུ་མོས་ཁྲིམ་ཀྱི་ནང་ནས་སྐྱེན་པ་ཆེན་པོའི་སྐུང་ཕོས་པ་ཙམ་ཐོས། ཕྱི་སྐོ་ན་སྐད་གཏུག་པ་འདི་ཁོ་མཚེ་
ཁྲིམ་ཐབས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཐམ་ཅེ་སྐོང་བྱང་ནས་ཐུང་པ་དང་། ཁེབ་དེ་ལ་འདི་ནི་རིན་པོ་ཆེ་
ཀུན་ཏུ་བས་འཐུག་སོ་སྙམ་བསམས་སོ། །ཁེབ་དེས་གསེར་བསྒྲངས་པ་དང་། ཐམ་ཅེས་ཀྱང་སྐྱེན་པ་ཆེན་པོ་
ལག་པ་ཡ་ཅིག་ཏུ་གསེར་ཐོགས་ལག་པ་ཡ་ཅིག་ཏུ་ནི་བུ་མོ་ཁེད་དོ། །བུ་མོ་འདི་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཚུང་མར་སྐྱེན་ཀྱིས་
ལོང་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། སྐྱེན་པ་ཆེན་པོས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་རི་བོ་ཆེ་ལེན་དུ་འགྲོ་སྟེ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་འཁོགས་ཤིག་ཏུ་མང་བས་ཁོ་བོ་འབོར་ཤམ་མི་འབོར་གཏོར་མེད་དེ། ཁྱེད་ཀྱི་བུ་མོ་ཚུང་མར་ལེན་
བའི་ཐུགས་མ་ཐུབ་བོ། །ཐམ་ཅེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་བདེ་བར་འབོར་ན་བུ་མོ་འདི་ཚུང་མར་ཡོང་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་པ་
དང་སྐྱེན་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་འབོར་ན་དེ་བཞིན་བཀྲིས་ཞེས་སོ། །དེ་ནས་ཐམ་ཅེས་ཀྱང་གསེར་སྦུམ་སྐྱོང་དང་གཉན་
ཡང་ཡོ་བྱད་ཅི་དགོས་པ་ཀུན་སྦྱར་ཏེ། དེ་ནས་ཚུ་མཚོའི་དོགས་སུ་ཕྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུ་བཅོས་ཏེ་གྲུའི་ནང་དུ་ཕྱིན་
ནས་དེ་ནས་ཐག་པ་བདུན་ཕྱིས་བརྒྱད་དེ། །གྲུའི་ནང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚུ་མཚོའི་ནང་ན་བཀོད་པའི་
དགེ་ཡོད་དོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་རྒྱུད་ནགས་བོང་སྐྱེ་བོ་དང་། ཚུ་ཟན་བསའཁྲིལ་པ་དང་། ཀུ་ཀུ་ཊ་པ་དང་།

Digitized by Google

ཚུའི་མདོ་གཅུ་གཉིས་དེདང་། ཚུ་སྤྱིན་ལ་སོགས་བའི་བགེགས་ཀུང་ཡང་མང་དུ་ཡོད་ཀྱི་ཞེད་འགྲོངམི་དུ་བ་ཁེག ཡོད་ཅེ་ནས་སྐྱིངས་ཁོགས་ཤིག །སྐྱིས་བཚོད་བར་སྐྱངཀ་རེགས་ཀེ་ལུས་དང་སྤོག་ལ་མི་ལུ་སྟེ། ཐ་མ་དང་ཚུང་མ་དང་ཐུ་ན་དང་། གཉེན་བཤེས་ལ་མ་ཆགས་ན་འདོད་དོ། །གལ་ཏེ་བདེ་བར་སྐྱིན་ན་རིན་ཐང་ཆེ་སྟ་བའུན་ཐྱིས་ཐུ་ཚံར་ཐས་བའུན་ཆུ་ན་ཅང་ཐུག་བར་འགྲུངཀེ། ཁོང་ས་སྤྱོད་ཟད་མེ་ཤེས་བར་འགྲུངདོ། །ཞེས་སྟྲས་ནས་ཐག་བ་གཅིག་བཅད་དོ། །དེ་འཕགས་ཀྱི་མ་བའུན་གྱི་ཁ་རེ་བན་དེ་སྐད་སྟྲས་ནས། རྟོད་ཐག་རེ་རེ་བཅད་ནས་སྤྱངཀེ། གཡོངཁྱིད་བསྟེན་བས་མཐོག་ཁྱད་མདའ་བཞིན་སོང་ངོ། །དེ་ནས་ཆོངས་བ་དག་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་དུ་སྐྱིན་ནས། སྤྱིན་བ་ཆེན་པོས་མང་དུ་གོས་བསྐོན་པོ་ཆེ་བརྟགས་པ་བ་ཤིན་དུ་མཁས་བས་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་སྐྱིན་ནས། སྤྱིན་བ་ཆེན་པོས་མང་དུ་གོས་བསྐོན་པོ་ཆེ་བརྟགས་པ་བ་ཤིན་དུ་མཁས་བས་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་སྐྱིན་ནས། ཁྱི་ཡང་དང་ཅི་ཅཾ་རིལ་རིན་ཆུ་ན་ཅར་ཆོང་བ་རྟགས་པ་ལ་བསྟུན་ནས། རིན་པོ་ཆེ་ཁ་དོག་འདི་ཀུ་བུ་ཤང་མོད་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ན། །རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལུ་བུ་ཁྱི་ཡིས་རིན་ཆུང་གེས་མ་ལོན་ཅིག་ཏུ་ཅང་མི་ཆས་ན་ཡང་ལྷི་བས་འཕྱིང་། །ཏུ་ཅང་ཁྱུང་ཆེས་ན་ཡང་ཏོག་མོང་བས་ཁྱི། ཚང་ཁང་བའི་དོན་མེད་བས་འདི་ཅཾ་ཤེ་ན་ཁོ་ཤེས་བ་ལ་སོགས་བའི་ཆོད་ཀྱང་བསྟན་ནས་རིན་པོ་ཆེ་གླང་ཆེན་གྱི་ཁང་ཐང་ཆེ་ཤུང་ཐང་ཁྲིའི་ཐོ་ལ་ཁྱི་ཁ་ནས་ཟིམ་""""འདོད་དོ་ཞེས་ཆས་པ་དང་། སྤྱིན་པ་ཆེན་པོ་བྱའི་ཁང་དུ་ཕྱག་སྟུ་མ་བཏུབ་ནས། ཆོང་བ་རྟགས་ལ་ཁོ་པོ་ཤེ་བྱའི་རྒྱུ་ཁྱི་ཁོ་ཁང་ནས་ཡིད་བཞིན་ཐྱི་རོང་བ་རིན་ཐང་ཆེ་མ་ཐོང་ཐྱི་བང་དུ་ཐྱིང་མི་ལོག་ཀོ་ཞེས་སྟྲས་ནས། ཆོང་བ་རྟགས་ལ་ཁོ་པོ་ཤེ་བྱའི་ཁྱི་ཁོ་ཁང་ནས་ཐྱི་བང་དུ་ཐྱིང་མི་ལོག་ཀོ་ཞེས་སྟྲས་ནས། ཆོང་བ་རྟགས་ཀྱི་ཁ

དེ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་བའི་སྒྲིར་རོ། །བདག་གིས་སྨན་བ་འདི་བའེ་ན་བ་སྟེ་སྨོན་ལམ་ཐབེན་དུ་བགང་ནོ་ཚོང་བའི་དགེ་རིན་གོ་ཆ་དང་བཅས་སུ་ཀེ་མེད་བར་ཁྱམ་བྱེ་བྱིང་དུ་བའེ་བར་ཤོག་ཅེག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཐག་བ་བཅར་དེ་ཀཡོར་ཤིང་བསྐྱེད་ནས་བྱིར་བཁ་བྱེ་བར་སོང་ངོ། །དེ་དག་སོང་ཐའི་འོག་ཏུ་སྐྱེས་བ་ཆེན་པོ་ཆུར་ཞུགས་ཏེ་སོང་བ་ལས་ཀག་བའུ་ནས་ཀྱི་བར་དུ་སྡུག་སོ་ཅམ་ལས་མ་ནུབ་གོ། །དེ་ནས་ཡང་ཀག་བའུ་ནས་ཀྱི་བར་དུ་བཀའ་ཅམ་ལས་མ་ནུབ་གོ། །དེ་ནས་ཡང་ཀག་བའུ་སོང་བ་ལས་ཅེང་བ་ཅམ་ལས་མ་ནུབ་གོ། །ཀག་བའུ་ནས་ཀྱི་བར་དུ་ཐག་བ་ཅམ་དུ་སྐྱེའོ། །དེ་ནས་ཀག་བའུ་ནས་ཀྱི་བར་དུ་ནི་ནུ་ལོ། །དེ་ནས་རིགས་གི་རྒྱང་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། ཤིང་ལ་འཇུག་ཏེ་རིལ་འཛེགས་ནས། ཀག་བའུ་ནས་ཀྱི་ཁེ་ཆེ་སོང་སྐྱེའོ། །རེའི་ཆེ་སོང་ཀག་བའུ་ནས་སོང་སོང་ནས་ཡང་ཀག་བའུ་ནས་ཀྱི་ཤོག་རྒྱ་ཆུ་འགྲམ་དུ་སྐྱེའོ། །ཆུ་འགྲམ་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། ཆུའི་ནང་ནས་བདུ་གསེར་ཀྱི་མདོག་ཡོད་བ་ལ་སྐྱེ་གདུགས་བཀག་བས་བདུན་ཅུ་བ་ལ་ཞིས་ཤིང་འབྲེག་བའི་ཁྱུ་ཐུམས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏེ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེས་ཤོ་དགྱེ་བཅས་ཀེ་འབྲེག་ཏུ་བྱམས་པའི་ཁེར་དེ་འཇོག་པ་ཞུགས་ཏེ། སྐྱེ་བ་གཏུག་བ་འདི་དག་ཀང་སྟོན་ནེ་སྤྲང་དང་ཐག་ཏོག་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་ཁྱམས་པའི་ཅེག་ཏུ་ཁྱམས་པའི་ཁེར་དེ་འཇོག་པ་ཞུགས་ཏེ་ཁྱུ་བ་ཁུས་ཤི་སྐྱེ་བ་ཆུང་ངོ་སྙམ་ཁྱུ་བའང་སྐྱེད་བཅེ་བ་བསྐྱེད་བས་སྐྱེ་གཏུག་བ་ཀྱང་ནེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདུན་སྐྱེད་ནས་ཀྱི་ཁ་བོར་ཏེ། སོང་སོང་བ་ལས་ཀག་བའུ་ནས་ཀྱི་སྐྱེ་གཏུག་བ་དེ་དག་བཅོལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་སོང་སོང་བ་ལས་སྐྱེ་ཤོ་དང་ཐང་ནས་སྐྱེ་ཤོ་དེ་དག་ཤིའི་རྡོ་ཚོང་བ་ཀྱང་ཏུ་ཆོལ་ལོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅེ་ཀེ་ཅེག་ཏུ་ཁྱམས་པའི་ཅེག་ཏུ་ཁྱམས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཀག་བའུ་ནས་ཀྱི་ཤོ་དེ་དག་ལའང་ཐང་ཆུ་ཆོལ་ལོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅེ་ཀེ་ཅེག་ཏུ་ཁྱམས་པའི་སེམས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཀག་བའུ་ནས་ཀྱི་ཤོ་དེ་དག་ལའང་ཐང་ཆུ་ཆོལ་ལོ། །དེ་ལ་སྐྱེ་བ་ཆེན་པོས་ཁོ་བོ་ནི་ཡིད་བཞིན་ཀྱི་ཁོར་ཡུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོལ་ལོ་ཞེས་སྐྱེ་ལོ། །དེ་ནས་སྐྱེ་བ་དེ་ཏ་ཏུ་དགའ་སྟེ། འདི་ནི་བོས་ནམས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གོ །སྐྱེ་བས་ནམ་ནས། འདི་ནི་དང་བྱང་གྱི་ཡོ་ཆང་ལས་ཤིན་ཏུ་རིང་སྟེ། ཁམ་ཡང་ནི་སྐྱེ་བས་ཀྱི་ནོར་བཅ་བར་ཆུང་ཤིས་མཐུ་ཞི་གི་གོས་བསྐྱེར་ཏེ་

བསྒྲལ་ལོ། སྐྱབས་གནས་ནམ་མཁར་ཞྭེངཀེ་དཔག་ཚད་བཞི་བཅུའི་ཐ་བྱིན་བས་ཡང་ས་ལ་བཞག་གོ །སྒྲིག་བ་ཆེན་པོས་དེ་ནས་སོང་སོང་ཐ་ལས་ངེ་བོངས་ལོན་བར་དྲུལ་ཐྱི་མཁར་ཞི་གྲུབ་ཀྱིས་ནས་བྱུང་ཁྱི་ཀུན་ཤིག་ཡིན་སྐྱམ་སྟེ་ཏེ་བར་སོང་ངོ་། །མཁར་དེའི་ཐྱི་རོལ་འོག་ཅིག་ཅི་ཡང་བཏབ་ཀྱིས་བསྐྱལ་ཀྱང་བ་འཇིག་སྲུ་རྩེ་བས་གང་ངོ་། །སྒྲིག་བ་ཆེན་པོས་དེ་དག་མཐོང་ནས། སྐྱལ་ཀྱང་བ་འདི་དག་ཞི་སྡོད་ཆེ་བའི་ལས་ཀྱིས་འདི་ལྟ་བུའི་ལུས་འཇིག་སྲུ་རྩེ་བར་ཐལ་ཏོ། །སྐྱབ་སྟེ་དེ་ལ་བྱ་རྩེ་ཁུ་ཡར་བཅུ་སྟེ། བྱམས་ཤིང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་ཀྱིས། དེ་སྐྱང་བྱམས་བའི་སེམས་བསྒྱེད་པས་སྐྱལ་ཀྱང་བ་ཡང་ཞི་བར་སྐྱབས་ནས་དེ་དག་བརྟེས་ནས་བྱུའི་མཁར་དུ་སོང་ངོ་། །མཁར་དེ་ལ་བྱ་ཀྱིས་ཀྱིས་དབྱིས་ཏེ། བྱའི་མགོ་མཁར་སྐྱོ་ལ་བསྐྱེད་ཏེ། བྱ་དེ་ཀྱིས་ཀྱིས་སྒྲིག་བ་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་ནས་མགོ་བཏེགས་ཏེ་ཀྱང་བ་འབྱིན་པས། སྒྲིག་བ་ཆེན་པོས་ཐྱབས་པའི་སེམས་བསྒྱེད་པས་ཀ་ཡང་ཞི་ཁུལ་ལོ། །སྒྲིག་བ་ཆེན་པོས་བྱུའི་མགོ་ལ་བརྟེན་ནས་མཁར་ཆུ་ནས་ཐ་ལ་ཉལ་ཏེ། །བྱུ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་ནས། དང་ཁའི་ཁྱམ་དུ་སེམས་ས། །འདི་གནས་འདི་འོག་ཅི་ཡང་བཏབ་ཀྱིས་ཏེ་འོག་ཏུ་སྒྲུལ་ཀྱང་བས་ཀང་བས་བྱུ་དང་གོད་སྒྲིག་ཤ་ཡིན་པ་ཅན་ནས་ཡང་འདི་ཅིང་འཁེ་བའི་ཐུགས་མི་ཐུབ་ན། འདི་ལྟ་བུ་སུ་ཡིན་སྐྱམ་སྟེ་འབུལ་བར་ཐལ་ལང་ནས་བསུ་སྟེ། བསྟི་སྐྱང་དང་བཅས་པས་བྱུག་བྱས་ནས་རི་བོ་ཆེའི་ཁེ་ལ་བཞག་སྟེ། །ཁ་ཟས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱིན་ཏོ། །ཁ་ཟས་ཟོས་ནས་ཁྱོད་འདིར་ཅི་ལ་འོངས་ཏེ་ཁྱང་ཁྱིའ་རྣམས་ཀྱི་ཟས་ཟོས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤ་ཡང

རིན་པོ་ཆེ་སྤྲིང་དུ་འདས་སོ། ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་མེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཏགས་པའི་ བསོད་ནམས་ཀྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་ཤཚོང་རྒྱ་བར་འཚལ་ཞིས། བདག་གི་ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་རིན་པོ་ཆེ་ ལྟལ་དུ་གསོལ། བྱིའི་རྒྱལ་པོ་སྐྱབས་པ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་དུ་རྣེད་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ ཞེད་དོན་འདི་ལྟ་བུའི་ཐྱིར་ཧོང་ན། འདི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་འདུག་སྟེ་བདག་གིས་མངོན་པ་ཡང་བཞེས་ལ་བདག་ལ་ཚོས་བསྟན་ ན། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྟེན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱོང་ཞེས་ སྨྲས་སོ། ། དེ་ནས་བྱིའི་རྒྱལ་པོས་ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་ཁ་ཟས་རོ་བཟུང་ལྟ་བར་རྟོགས་ཐྱིར་ཟུལ་ནས། རོ་ཞེས་ཀྱོས་ཐུབ་མེམས་དཔའ་མཚོད་དོ། ། ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔས་ཀྱང་དེ་ལ་རྟེན་ཏེ་བདག་ཉིད་ཆེས་ཀྱི་ཡན་ ལག་བྲལ་བ་ཅིག་ཀི་བར་དུ་བསྟན་ནས། ཐྱིང་བཀྲིའི་ཞེས་བྱས་པ་དང་། བྱིའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་ནས་སྟྲིའི་ཁོལ་ བྱས་ཏེ། ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔའ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲིལ་ཏེ་ཕྱག་ལེ། ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔའ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔའ་ཡིན་ཏོ། ། ཚངས་མིད་པར་སངས་རྒྱས་པ་ནི་བདག་ཅང་ཤེས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཉེ་ཁའི་གནས་མཚོག་ཏུ་སྐྱང་ ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། ། དེ་ནས་བྱིའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཁོང་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་མཐུ་སྟོབས་ཅི་ཡོད་རེས་ན། རྟ་བ། ནོར་བུ་འདི་ཞེ་རབ་ཚད་ཀྱིས་སྟོང་འཁོར་རིས་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱབ་ཅིང་ཁྱབ་ཀྱང་ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔའ་ ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །སྐྱབས་མགོན་ནས་བྱིའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ་ཁྱོད་དང་བཅས་པའི་ཟས་ཀྱང་ བཞེས་ཤིག་ཅེས་ཞེས་པ་དང་། ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔའ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྟེན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔའ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྟེན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔའ་ཡིད་བཞིན་ གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྟེན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔའ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྟེན་ནོ་ཞེས་ བྱ་བ་ཡང་ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔའ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྟེན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཐུབ་རྒྱུ་མེམས་དཔའ་ཡིད་ བཞིན་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེད་བཅུ་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་གདུག་པ་ཞི་ནས་མཁའ་ལ་རྡེགས་ནས་མཁར་བྱི་སྐད་དུ་
སོང་བོ། །དེའི་ཚེ་ན་མཁར་དེ་ན་བྱའི་རྒྱལ་པོ་གཅིག་ངེན་པོ་ཆེ་སྐུ་བདུན་ཐྱེ་གཟུལ་མེད་ཁང་ན་བདུག་པས། རྒྱལ་
མ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་ནས། །འདི་སྐྱམ་དུ་བདག་གི་གནས་འདི་ལ་འོངས་པས་ཇི་མ་བདུན་ཐེག་བསྟོར་ཏེ།
འོག་ཏུ་ནི་སྐུལ་གདུག་པས་གང་བ་བྱུ་དང་གོོད་སྦྱིན་མེད་པ་གནའ་ཉོང་བའི་ཐུགས་མེ་ཐུབ་ན། མེ་འདི་སྐུ་བྱ་
སྟུ་ཡིན། གང་ནས་ཁོང་སྐྱབ་ནས་ཡ་མཚན་དུ་ཐྱུང་ཏེ། བསྲུངས་ནས་བསྟེ་བསྐང་དང་པཊམ་བས་ཐུག་བྱས་ཏེ་
རིན་པོ་ཆེའི་གདུག་པ་བཞག་གོ །དེ་ནས་ཁ་ཟས་ཟོན་ཐུབ་པ་སྐུ་ཚོགས་སྐྱངས་ཏེ་ཐུལ་ཁོ། །ཁྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཁ་ཟས་རོས་བའི་ཁོག་ཏུ་ཁྱིད་འདིར་ཅི་ལ་འདོད། དོན་ཅི་ཡོད་ཅེས་སོ། །ཐུང་ཆུབ་སེམས་དཔས་
སྐྱབ་པ། བདག་ནི་བྱུའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཡིད་བཞིན་ཐུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱེད་དུ་འོང་མོ། །བྱས་སྐྱབ་པ།
རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་སྟེ། ཁྱོད་འདིར་ཡང་དག་ཁོ་བོས་གསོལ་བ་བཞིན་དུ་ཟུབ་པ་གཏེའི་ཁུག་སྟེ།
བདག་ཅག་ལ་ཉེ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོབ་དཔོན་ཐུབ་པ་བསྟན་ནས། བདག་གི་མཆོད་པ་བཞེས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་སྦྱིན་ཏོ་ཞེས་
བྱས་པ་དང་། སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་དེ་བཞིན་དུ་བྱོས་ཞེས་སྐྱ་སོ། །དེ་ནས་བྱུའི་རྒྱལ་པོས་བཟླ་པ་གཏེའི་ཐུ་བར་དུ་ཁ་
ཟས་རོལ་བྱང་ནས་ལྷན་པ་སྟོབ་ཏོག་སྐྱབས་སོ། ཐུལ་ནས་རོལ་མོ་སྟོབ་ཏོག་ཐུབ་མཆོད་དོ། །ཐུང་ཆུབ་སེམས་
དཔས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་ཕྱིན་ཐུལ་ཏེ་ཤར་པ་བཞིའི་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་བླ་པ་གཏེའི་ཐུ་བར་དུ་བསྟན་ཏེ། ཕྱིར་འགྲོ་བར་
བཞམས་ནས་བྱུའི་རྒྱལ་པོས་ཡིད་བཞིན་ཐུ་རིང་བ་ཆེ་ཐོག་ཏེ་ཐུལ་ནས། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ལ་བརྟན་
པ་ཁྱོད་གོོད་མི་ཟ་བར་འཚང་རྒྱའོ། །ནམ་མཁའ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ན། བདག་ཀྱང་ཁྱོད་ཐུ་ཏེ་གནས་བཞིའི་ཚེས་
སྐྱབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཐྱུང་ཆེག་སྐྱབས་སོ། །ཁོང་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་མཐུ་སྟོབས་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཅེས་ཁ་
ན། ཁོང་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཤེས་བཞིན་ཁོང་ཁར་བཞོང་ཡུག་ཏུ་ཉེ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཆར་བཞིན་དུ་
འབེབས་སོ། །ཐུང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་འདི་སྐྱམ་དུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་མཐུ་སྟོབས་ཆེ་ཚོར་ཀྱི་བདག་གི་ཐབས་པ་

གྱུར་རྣམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྟམ་ནས། ཀུན་རྫུལ་བོའི་མཁར་ཐུ་སྐྱེའི་ཆུ་རོལ་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྐུལ་ལོ། །དེ་ནས་ཀྱང་སོང་སོང་བ་ལས། རྒྱང་མ་ནས་གསེར་ཐུ་མཁར་རབ་དུ་འཚོར་ཏེ་མཐོང་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་རྒྱང་དུ་སོང་སྟེ་བྱོན་པ་དང་། མཁར་དེ་ཡང་ཤིབས་རིམ་བཅུན་ཐུམས་བསྐོར་ཏེ། འཕགས་ཀྱི་ནང་ན་སྐུམ་གྱུག་བསྡུས་ཡོངས་སུ་གང་བ་མཐོང་ངོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་བློས་ཀྱི་ཤིག་ལྟེའི་ཐུ་རོལ་དུ་བསྟན་ཏེ་ཉལ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་ནས་མགོ་བཏེག་སྟེ་གྱུག་པ་བྱུང་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་རྗེ་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས་གྱུག་པ་ཞི་ནས་ཤིན་ཏུ་སོང་སྟེ། མཁར་དེའི་ནང་ན་ཀུའི་ཆུལ་པོ་རྣ་པོ་ཆེའི་ཀན་ལས་མེད་ཀང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་མ་ནས་མཐོང་ནས། འདི་སྐུམ་དུ་བདག་གི་ཀན་ལ་འདི་ནི་འབས་རིམ་བཅུན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་འཁོར་བས་ཀྱང་བས་ཀྱང་ངོ་""སྟེན་མ་གཏོགས་པར་ཀན་ཀང་ཡང་འོང་བའི་ཐབ་མེ་བྱུང་ན། མི་འདི་སུ་ཡིན་ཀང་ནས་ཅིའམ་སྐུམ་ནས་ངོ་མཚར་དུ་བཅང་སྟེ། རྣ་མ་ནས་བསུས་ཏེ་བསྐྱང་དང་བཅས་བས་ཕྱག་ཁཚ་ལ་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ལ་བཏུག་ཏུ་བཅུག་གོ །དེ་ནས་ཁ་ཟས་རོ་བཀྱ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྤྱངས་ཏེ། ཐུལ་ནས་ཁ་ཟས་ཟོས་ཅའི་འོག་ཏུ་ཐོག་ནས་འོག་ཏུ་ཟས་མི་བྱེད་ཅིང་། ཐུལ་ནས་ཁ་ཟས་ཟོས་ཅའི་འོག་ཏུ་ཐོག་ནས་ཟས་ཀྱི་ཚེ་ཟས་ཀྱི་ཚེ་

མཚོ་པ་བཞེས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་འགྲུལ་ལོ། །ཞེས་བྱས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བཀྲིའོ། །ཞེས་སྨན་ནས། ཀུའི་རྒྱལ་པོས་བླང་བ་བཞིའི་བར་དུ་ཁ་ཟས་རོའམ་རྒྱ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྦྱངས་ཏེ་བྱལ་ནས། རོལ་མོས་ཀྱང་མཚོད་དོ། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་རྒྱ་ཆེར་ཕྱེ་ཞིང་བསྟན་པས་ཀུའི་རྒྱལ་པོས་དཀའ་ནས་ཀྱང་གཅིག་སྤྱིན་གཏན་ལ་མི་ལྡོག་པར་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕུལ་བྱས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་ཟབ་བཞེ་བྱས་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགྲོ་བ་ཆགས་པ་དང་། ཀུའི་རྒྱལ་པོས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཕྱིན་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཅིང་། སྐྱེ་བ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཅིང་། ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས་ཀུའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ཆེན་པོ་ནས་ལངས་ཏེ། ཀུའི་རྒྱལ་པོས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀུའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཅིག་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་ཀུའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །ཀུའི་རྒྱལ་པོས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀུའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཅིག་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་ཀུའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །ཀུའི་རྒྱལ་པོས་སྐྱབས་སུ

རྒྱ་མཚོའི་འདི་ན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་གསུམ་ལས་མེད་དེ་གསུམ་ཡང་རང་ཉིད་ཆེར་བྱ་འདི་ཉི་ཚེ་ཏན་དང་ལྡན་ན། བདག་ཅག་ལ་ཡང་དགོས་ཀྱི་བྱིར་བརྒྱུད་ནས་བགྲོས་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉིད་ཀྱིས་ཁྱིམ་ལོག་ཁའི་ཆེ་མི་ཡིད་དེ་བཞིན་ཀྱི་ཆོང་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟུང་རྣམས་ཀྱིས་པྱི་བཀུས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒས་བཀྱས་ནི་ཆོང་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་མེད་བས་འདི་སྐྱབ་དུ་བསམས་སོ། །འདི་ཅི་གདོན་མི་ཟ་བར་རྒྱ་མཚོའི་ཀུས་བཀུས་ཤིས། བདག་གིས་མཐུ་ཅི་ཡོད་བས་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་བའུས་ཏེ་བསྐམ་བར་བྱའོ་སྐྱམ་སྟེ། ཁོང་བྱ་ཕྱིར་མཐོང་ཤི་བར་ལས་སྐྱོང་བ་ཕྱིར་མི་འགྲོ་སྐྱམ་ཡི་དམ་བཅས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་ངོགས་སུ་སོང་སྟེ་བྱུལ་ཤི་ཁོག་བའི་ཐུང་ནས་བག་བག་ཏུ་ཆུ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་བའུས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱ་མཚོའི་ལྷས་དེའི་བསམ་བ་ཤེས་ནས། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱ་མཚོ་འདི་ཅི་གཏིང་ཟབ་ཅིང་ཡངས་ཏེ། དབག་ཚད་སྐྱོང་ཐུག་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ཡོད་བས་གལ་ཏེ་འཛམ་བུའི་བྲིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ཁོག་ཏུང་རྒྱ་མཚོ་བསྐམ་བར་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཅིག་བྱས་རྒྱ་མཚོ་བསྐམ་བར་མི་ནུས་ཤེ་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་མེད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། མི་གཅིག་གིས་སྐྱེ་ནས་བས་བྱས་ཅི་ཡང་མི་འགྲུབ་པ་མེད་དོ། །བདག་གི་རིན་པོ་ཆེ་དེ་རྣམས་བཞི་པ་ཐབ་བ་དང་བདེ་བར་བྱ་སྐྱབས་ཏེ། དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མིད་ཤ་བར་ཆཱད་རྒྱ་བར་ཡང་ཆུང་ངུ། དེ་ལ་སེམས་མ་ཕྱུང་ན་ཅིའི་ཕྱིར་རྒྱ་མཚོ་འདི་བསྐམ་བར་མི་ནུས་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ལྷ་ཁྱེན་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་མ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀཱི་བྱས་ལུས་ཡིད་མཐུ་བར་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་བཅུས་ཏེ། འཕྲོ་བ་མང་ཞིའི་དོན་དུ་དཀའ་བ་ཅིར་མཐོང་ནས། དེ་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཏང་དོ་སྐྱམ་བསམས་ཏེ། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྨྲས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་ལྷུགས་ཏེ། ཁྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱོང་ཐུག་ཏུ་ཆུ་བ་མཐོང་ནས། ལྷ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁོ་ཁའི་ལྷའི་གོས་བྱེ་ནས་ཆུང་སྐྱུགས་ཏེ། ཁྱིང་བྱང་བས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་དབུ་ཚད་བཞི་བཅུ་འགྲིབ་བོ། །ཡང་བས་གཅིག་སྐྱུགས་བས་དབུ་ཚད་ཅུ་འགྲིབ་བོ། །བས་གསུམ་སྐྱུགས་བས་དབུ་ཚད་བརྒྱ་ཏེ་ཐུ་འགྲིབ་བས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

རྒྱང་དུ་སྐྱེགས་ཏེ། འདི་སྐད་དུ་ཐོང་ཞིག་ཅུ་མཚོའི་ཚུ་སྐམས་བཅམ་ཟེད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱང་རྐྱེན་སེམས་དཔས་བཤད་དོ། །དེ་ནས་ཀུན་རྟོམས་ཀྱིས་བྱང་རྐྱེན་སེམས་དཔའ་ལ་ཞྭོད་ཀྱི་ཧོར་བུ་རེན་པོ་ཆེ་འདི་ཇི་ཞིག་ཏུ་དགོས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ལ་བཙན་བའི་དོན་དུ་དགོས་སོ། །ཀུས་སྨྲས་པ། སེམས་ཅན་ལ་བཙན་བའི་དོན་དུ་དགོས་ན། རྐུ་མཚོའི་ནང་ན་ཡང་སེམས་ཅན་མང་དུ་ཡོད་ཀ་ཅིའི་ཕྱིར་བསྐྱངས་ནས་སྨྲས་སོ། །སྨྲས་པ་རྐུ་མཚོའི་ནང་ན་གནས་པ་ཡང་། སེམས་ཅན་ཡིན་མོད་ཀྱི། རེ་ལ་འཚོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་དོ། །འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཧོར་གྱི་ཕྱིར་གཅིག་ཀིས་གཅིག་རྐྱེན་བཙན་ཆོད་ནས་ཤེད་བཙན་ཆོད་འཚོག་ནས་ཀུན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་བར་སྐྱེ་སྟེ། བདག་ནི་རེ་དག་ལ་སྐྱེད་བཙུ་བའི་ཕྱིར་རི་ཁོ་ཆེ་འདི་དག་མོ་ཉེས་སྨྲས་པ་དང་། ཀུན་རྟོམས་ཀྱིས་ཧོར་བུ་རེན་པོ་ཆེ་ཁྱེར་སྟེ་སྐྱབ་ཏུ་ལངས། །རྒྱ་མཚོའི་ལྷུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱང་རྐྱེན་ལས་ཐབས་ཀྱིས་ཁྱེར་ཏེ་ལངས་ཏེ། ཤར་མཚོན་བར་སངས་རྒྱས། །དེ་ནས་ཁྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རི་ཁོ་ཆེ་ཕྱིར་ལྡོག་ཅིང་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ན་ཡོད་དམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཏུ་དགོས་སོ། །ཆོས་བཅོམ་ཡོད་དགའ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ན་ཡོད་དམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཏུ་དགོས་སོ། །ཆོས་བཅོམ་ཡོད་དགའ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དག་གི་ཞིང་ན་ཡོད་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཞིང

ངོ་། །ཐུང་ཚུན་མེམས་དཔས་ཀུང་བཞེས་ནས། བསམ་རིང་བྱ་དགུ་སྐྱེ། བྱ་མིའི་གཡོག་བྱེ་ལྔ་བཙུ་དང་། བླུང་ཐོ་ཆེ་ལྔ་བཙུ་ཡང་རིན་ཐོ་ཆེས་བཏུབ་ཏེ། རོལ་མོ་བྱས་ནས་ཚུན་ཚུན་མེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་ཐོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྨྱིན་པ་ཆེན་པོའི་ཁ་མ་བྱ་དང་ཐབས་བཞིའི་ཁུ་རྟག་བྱ་ངུས་ཁས་པ་མ་ཀཱ་ཀྱེས་མིག་མདོར་ཤངས་ཐང་སྐྱེས་ཏེ། ཀུ་མཚོ་ནས་ལོག་ནས་པ་མ་དང་སྐད་བས། བྱས་སྐྱག་ཉམ་ལ་ཏེ། དེ་ལ་ལག་པ་ནས་འདུས་ནས་བྱ་ཡིན་བར་རྟོགས་སོ། །སྨྱིན་པ་ཆེན་པོ་ཁྲོད་ཀྱིས་དེ་བོར་ནས་སོང་ཐབས་ཁུ་མིག་ཀུང་མདོར་ནས། །ཁོད་ཀུ་མཚོར་སོང་ཚོད་ཤེས་ཏེ་རྟེད་རེས་སུ་ཡིས་པར། སྨྱིན་པ་ཆེན་པོ་ཁྲོད་ཀྱི་ཐུ་ཚེ་ཐོ་ཆེ་ཡིའི་ལག་ཏུ་བྱིན་ཏེ། བདག་གིས་འདི་རྟེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། པ་མས་ལག་ཏུ་བླངས་ཏེ་བསྐྱམས་ནས། འདི་ལྟ་བུའི་རྟོ་བ་ཤི་བའི་མཚོན་ཅ་རྣམས་མང་དུ་ཡོད་ཅ། འདི་ལྟར་ཤེས་མོད་པ་དང་བསྟོ་ཅི་དགོས་ཤེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཁོང་བྱ་ཕྱིར་བླངས་ཏེ། པ་མའི་མེག་ཕྱེས་པ་ཙམ་གྱིས་འདི་ལྟར་རྣ་བོས་སྨྲེ་ན་བྱས་པ་བཞིན་དུ་པ་མ་ཀཱ་ཀྱེས་ཀྱིའི་མེག་ཏུང་སྐང་ཐབས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང་སྐྱེས་ཏེ། །དེ་ནས་པ་མ་ཀཱ་ཀྱེས་ཀྱ་དགའ་སྟེ། དེ་ཕྱི་ཁོང་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཡང་དག་བཅར་ལྟ་སྟེ། ཁོད་མོང་ཐབས་ཁའི་དོན་ཤེས་བཅས་ཐོག་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་སྨྱིན་པ་ཆེན་པོས་རིན་པོ་ཆེ་ཕོག་ཏེ། ཁོད་ཡིད་བཞིན་ཐུ་ཁོང་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཡང་དག་ན། ཁོ་ཚེའི་པ་མའི་ཁོང་ཤེས་བཅས་ཀྱི་ཀུན་ཤེས་བྱ་བའི་ཚེ་ཁོང་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་ཕོག་ཏེ། ཁོད་ཡིད་བཞིན་ཐུ་བཞེས་ཏེ་ཁོང་ཁོ་ཚེའི་ཁོ་ཚེ་ཤེས་ཀྱི་ཀུན་ཤེས་བྱ་བ་ཡང

རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ཏེ། ཡིད་བཞིན་ཟིལ་གོང་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་མཚན་ཟིལ་རྩེ་མོ་ལ་བཏགས་ནས་ཐོག་ཁང་བླངས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་དག་ནི་དབུལ་འཕོངས་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། དེ་དག་ལ་བན་གདགས་དགོས་ཀྱིས་ཡིད་བཞིན་ཟིལ་བུ་ཡིན་ཏེ། མེ་བརླན་ཏ་སོ་སོར་ནས་ཅི་དང་ཅི་དགོས་པ་ཐ་དད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་ཚར་ལྷུར་ཐོག་ཅིག་ཅེས་སྨོས་མ་ཐག་ཏུ་ཐུགས་བཞི་ནས་རྒྱུད་དག་པོ་གཡོས་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་མེ་གཙོང་བའི་ཉལ་ཉིལ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་སྟེ། ཚངས་ཞིམ་བུ་མི་དག་པོ་ཞི་བ་ནས། རྒྱལ་མི་འཐུལ་བར་བྱས་པའི་ངེས་ཏུ་ཐོག་མངའ་ཐང་ཐུབ་བ་དང་། བཏུང་བ་རོ་བཅུ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚར་བཞི་དུ་བབས་སོ། །དེ་ནས་འབྲུ་རྣམས་ཚར་བཞི་དུ་བབས་སོ། །དེ་ནས་གོས་ཚར་བཞི་དུ་བབོ། །དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཚར་བཞི་དུ་བབས་སྟེ། འཛམ་བུའི་གླིང་ན་རིན་བུ་རི་བོ་ཆེའི་ཐུང་བ་ཁོར་ཡུག་སུ་ཀང་ནས། རིན་པོ་ཆེ་དག་གསེར་མ་དང་ཐྱོ་མ་ལྟ་བུར་བྱས་སོ། །ཐུང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་ཀུན་ཚོག་བར་བྱས་ནས། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཤོད། །འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་དག་ཀི་ཀོས་དང་། ཟས་དང་ཅིར་ཐྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཀོས་ཀྱི་ཅིག་ཀོས་ཀྱིས་དེ་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ཟིལ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་རྣམས་བདེ་བར་བྱ་བའི་ཐྱེར་རྒྱ་ཆེན་ནས་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ཟིལ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་རྣམས་དག་ལ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཁོ་ནར་ཐུབ་བོ། །ཁྱོད་རྣམས

ཡིན་ནོ། ।དཔལ་ཀྱི་མགོངས་འདུག་བའི་ཐུབ་དེའི་ཤུ་རིའི་བྱ་ཡིན་ནོ། ।གཅི་རྒྱ་རྒྱལ་པོའི་མགོངས་འདུག་བའི་ཐུབ་དེའི་མོ་དགལ་ཀྱི་བྱ་ཡིན་ནོ། ।གཡོང་ཀྱི་མགོངས་འདུག་བའི་ཐུབ་དེའི་ཀུན་དགའ་བོ་ཡིན་ནོ། ।རྒྱ་མཚོའི་སྐྱེའི་མ་འགགས་པ་ཡིན་ནོ། ।ཀུན་དགའ་བོ་འདི་རྒྱལ་པོ་བྱེད་པ་ན་ཡང་ང་ལ་བསྟེན་པཀུར་བྱས་ཏེ་དུས་ལ་མགས་པ་དལ་སྐྱང་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་དུས་ལ་མགས་ཀྱིས། འདིའི་བ་གསུམ་ཡང་ཡིད་བཞིན་དུ་གནང་། ।ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོ་དགའ་མཐུ་རབས་ནས། སྐུས་མིའི་ལྷང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། བདག་གིས་ནམ་འཚོའི་བར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བསྟེན་པཀུར་བཀྲིའོ་ཞེས་གསོལ་ལོ། ।བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། འཁོར་ཨང་པོ་རྣམས་ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ནས། དགྲ་བཅོམ་པའི་བར་དུ་ཐོབ་བོ། ।ལ་ལ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཏོ། ।ལ་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། ।ལ་ལ་ནི་བྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སེམས་ཐོབ་ནས། རྣེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མནོད་བར་དགོངོ། ।སྨྲིན་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པའི་ལེའུ་སྟེ། སྡུམ་སྟེ་བའོ། ।

།།

།།

།།

མཚོག་གཏོ་བོར་སྐྱང་བས། དགེ་སློང་དགེ་སྦེ་ཚོམ་དུ་སྐྱངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕྱག་བྱ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་བ། དཀྱུར་འཚལ་ཞིག་ཏུ་འཁོར་ཀུན་འཁྲུག་པས་འཐགས་ཏེ། མཚོག་གཏོར་སྐྱངས་མ་ཡིན་ནོ། །སྔོན་འདས་བའི་དུས་ན་ཡང་འདི་དག་ཀུན་འཁྲུག་པས་ཀྱང་གཏོར་སྐྱངས་ཏེ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དག་སྔོན་ཅི་བྱུང་གཏོར་སྐྱངས་བ་བསྟན་བར་གསོལ་བ་དང་། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། ཤཱཀྱ་དང་བའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གང་ཟག་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་བས་ཆོས་ཀྱི་མི་ཁྱབ་པའི་ངོ་བོའོ། ། འཕྲོ་བ་བྱེད་ཅིང་རྒྱས་པོ་ཆེའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་ཐོབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡང་ཚེ་ཐོག་མར་ཁྱིམ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས

འབེལབས་ཤིང་། ཐུམས་ཅད་ཅི་ཡིད་ཚིམ་བར་བྱེད་པ་དང་། བཅུད་ཀྱི་མཆོག་མོ་ལ་བཅས་པ་སྟེ། ཡོན་ཏན་འདི་དག་དང་ལྡན་ན་རྒྱལ་པོའི་དཔང་བཀུར་ཅི་ནས་ཀྱང་མེད་ཅིག་ཅེས་བསྟོད་ནས། མི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་སྐྱར་ཏེ་ཚེ་འཕོས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་དང་བློན་པོ་རྣམས་འདུས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་ནད་གཞི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་བཏུགས་ན། རྒྱལ་བུ་ཀཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་གསེར་ལྟ་བུའི་མདོག་ཅན་ཡིན། སྐུ་མཛེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་པ་མ་ཡིན། ལག་བའི་མཐིལ་ན་འཁོར་ལོའི་མཚན་ཡོད་པ་མ་ཡིན། ཤིན་བའི་མཐིལ་ན་གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟའི་རིམ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། རྒྱལ་པོའི་གོས་དང་འཚམ་པ་མ་ཡིན། རྒྱལ་པོའི་གདན་ལ་བཞུགས་ན་དབང་པ་ལྟར་འབྱེད་བར་སྣང་། རྒྱལ་བ་དང་། བློ་གོ་རིན་ཐང་ཅི་ཡང་དང་བྲལ་མེ་ཟེར་དེ། བཅུད་ཀྱི་མོ་དང་པོ་བང་སྤྱས་རྣམས་དགའ་བ་དང་། ཐུག་བྱ་བ་མ་ཡིན། ལྟ་རྟེན་དུ་ཁེར་ན་ལྟ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུག་བྱ་བ་མ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས་པ་ནུས་པ་མ་ཡིན། བཅུད་ཀྱི་མོ་ཆེན་མོའི་སྐས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་བུ་ལྷུ་བརྒྱ་ལས་མཆོག་ཏིག་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཡང་མ་བྱུང་སྟེ། སྐས་ནང་གི་ཐ་རྒྱུད་འབབ་ནི། བཅུད་ཀྱི་མོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་བུ་ལྷུ་བརྒྱ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན། ལག་པ་ཀཏིལ་འཁོར་ལོའི་མཚན་དང་ནི་ལྡན། རྟའི་རིམ་ཡང་ཡོད། ཡོན་ཏན་འདི་དག་ལ་བཞུག་ན་གཞི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན། ཁྱིའི་རྟེན་དུ་ཁེར་ན་ཁྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཐུག་བྱ་བ་ཡང་ཡིན། ཁྱིའི་རྟེན་ཅི་ནས་ཀྱང་མེད་ཅིག་ཅེས་བསྟོད་ནས། ཐུག་བྱ་བ་ཡང་ཡིན། ཁྱི་ཡང་ཅི་ཡིད་ཚིམ་བར་བྱེད་པ་དང་། བཅུད་ཀྱི་མོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་བུ་ལྷུ་བརྒྱ་ལས་མཆོག་ཏུ་ཁྱད་པར་ཅན

བླ་ནང་པོ་རེ་གོ་ཆེ་ཞི་སྟོམ་ཀྱི་དང་ཅན་ལས་འདོམས་ཏེ། མཇུག་མ་ལ་ཐོང་བྱས་བཅུག་པ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཞོག་ནས་ཆོས་མཁས་ལ་འཐུངས་ཏེ། ཀེ་མ་སྐྱེད་ཀྱིས་བླ་ན་འཁོར་རོ། །གཅིག་ཏེ་ཤར་བས་འགྲོ་ན་རྟག་བའི་རྗེས་གང་རིགས་བར་གསེལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕྱིན་ཅིང་ཐུགས་ཀ་ལ་ཇི་ཀུན་དགའ་བའི་རྒྱལ་སྲིད་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཞོག་ཅིང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཏུ་ཕྱིན་ལའོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིན་ཏོ། ཁོང་གཡས་བཅུ་ཉི་ཐུག་ཅད་ཁོད་ཀྱིས་སྐྱང་བར་བྱེད་ལྟེ་ལ། རིན་ཆེན་ཐམ་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ཁོང་ཕྱིན་ཏེ་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིན་ཏོ། ཁོང་ཁྱིམ་ནས

སངས་རྒྱས་བཞི་ཁྲི་ལ་ཡིད་བཞིན་དུ་མཆོད་ནས། ཚེའི་དུས་བྱས་པ་དང་། མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷུང་སྐྱེས་སོ། །དེས་སྨྲོང་དགེ་རིའི་རྒྱལ་པོ་མེ་ལོང་གདོང་དེ་ནི་དལྷང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་དེའི་ཕ་དེ་ནི་བའི་ཡབ་ཁས་གཙང་མ་ཡིན་ནོ། །བཙུན་མོ་དེ་ནི་ཡུམ་ལྷ་མཛེས་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བྱ་ལྟ་བཀྲ་དེ་ནི་ཀུ་ཤ་རྣམ་ལྟ་བཀྲ་ཡིན་ནོ། །དེའི་དུས་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དྲུ་ཐྲུང་སྟེ། ང་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་མཆའ་དང་སྡུག་བའི་མཆོག་གཅོད་པོར་ཐྲུང་སྟོ། །དེའོ་མང་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྟེས་སུ་ཡི་ངན་ནས་ཐེབ་བར་ཤོག །

རྒྱལ་པོ་མེ་ལོང་གདོང་གི་ལེའུ་སྟེ། སུམ་ཅུ་གཅིག་བོའོ། ། །

དགའ་སྟེ། ཏ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ལྷ་སྲིན་གཏི་ཤུག་ཅན་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བཟོས་ཏེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་བཅད་ནས་སྐྱ་གྲིའི་རིགས་རྣམས་ཀྱང་སྐྱེ་བཞིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷ་སྲིན་འདི་ནི་ཚེ་འདི་ལའང་ཤི་ཀ་རྐྱེད་པ་དང་གཏན་བའི་ཕྱིར་དགེ་བའི་རྩ་བ་བཅད་པ་མ་ཟད་ཀྱི། འདས་བའི་དུས་ན་ཡང་རྐྱེད་པ་དང་གཏན་བའི་ཕྱིར་ལྟུང་དང་སྡོམ་ཀྱང་སྐྱོང་བའི་ལས་བྱས་སོ། །དེ་ལ་དགེ་སློང་དག་གིས་ཚིམ་དུ་ཐུང་ངམ། ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ལྷ་སྲིན་འདས་བའི་དུས་ན་ཡང་རྐྱེད་པ་དང་གཏན་བའི་སྐད་དུ་ལུས་དང་སྡོམ་སྐྱོང་བའི་ལས་བགྱིས་པ་ཅི་ལྟ་བུ་ལ་ཁས་ཤེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་སྟོན་འདས་བའི་དུས་ན། བསྐལ་པ་གང་ཟག་མེད་དག་ཏུ་མེད་བཞིན་གྱིས་མི་ཁྱབ་བའི་ཚེ་ངམ། འཛམ་གླིང་གྲིང་འདིར་ཡུལ་ལ་སྤྱ་རབ་ཤེས་ཟེར་མཀྱ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེས་རིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་མ་བློངས་ཏེ་རིང་ཐོང་མ་ལོག་བར་ཆུང་མ་ཤེས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བཟོས་ཏེ། ཟླ་བ་དཀྱི་ཚངས་པ་ན་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། དེ་ནས་བཙས་སྟོན་ཆེན་ཐོ་བྱས་ནས། བྱའི་མིང་ཡང་ལེགས་ཚོལ་ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་ཏེ། མ་མ་ལ་གཏད་ནས་གསོས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་ཤེས་ཁ་ན་དང་ལྡན་བར་གྱུར་ཏེ་ཞེས་ཁ་ཤེས་ཁ་ན་དང་ལྡན་བའི་ཚེས་དྲུག་དཀྱིལ་ཞིང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་དཀྱི་ཚངས་པ་དང་ཁྱེའུ་ཞིག་བཙས་ཏེ། མཁྱེན་ཞིང་ཤེས་ཁ་ན་དང་ལྡན་བར་གྱུར་ཏེ། མཁྱེན་ཞིང་ཤེས་ཁ་ན་དང་ལྡན་བའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡང་ཤེས་ཁ་ན་དང་ལྡན་བ་ཡིན་ནོ། །

མིག་བརྙེ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་དོ། །ཚོང་པ་རྣམས་ཆུ་མིག་དེ་ལ་འབྱུང་ནས། བདག་ཅག་གིས་ལྷ་མཆོད་བའི་རྟགས་འདི་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ལྷས་མདོག་སྐམ་དུ་སྨྲས་ཏེ། སྐྱེད་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཆོགས་ཤིག་དང་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་ཞེས་བཀྲོའོ། །དེ་ནས་ཡལ་ག་གཅིག་བཅད་པ་དང་། བཏུང་བ་ཞིམ་པར་བྱུང་ངོ། དེ་ནས་ཡལ་ག་གཅིག་བཅད་པ་དང་། ཁ་ཟས་རོལ་རྩེད་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་བྱུང་ནས། དེ་དག་ཀུན་ཐྱིས་ཆོམ་པར་ཟོས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་ཡལ་ག་གཅིག་བཅད་པ་དང་། གོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ངོ། །དེ་ནས་ཡང་གཅིག་བཅད་པ་དང་ཁོང་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ། ཁལ་ཐམས་ཅད་ལོངས་སོ། །དེ་ནས་ཉི་ཚེའམ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་ལྟར་ལྷག་ཀའོ། སྤྱ་མའི་ཡལ་ག་བཅད་པ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཁལ་ལོངས་པ་མཐོང་ནས། འདི་སྐམ་དུ་བསམས་སོ། །སྤྱ་མ་འདི་དག་ཡལ་ག་ལས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་ཚོགས་ཁེངས་ཏེ་ཐོགས་ཀྱི་ཐུབ་པ་ཆགས་ཏེ་ཐོགས་མར་དུ་སོང་ངོ་། །ཁྱོད་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་ཁ་ཅིག་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཐུབ་པ་ཆགས་ཏེ་ཐོགས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ཏོ

৬৪৪৪। ।འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བའི་ཁབ་ཏུ་ཚོང་སྤྱངས་པའི་རི་ལ་དེ་གེ་སྐོང་གི་དེ་ཙམ་ཅན་ཞེས་པར་གྲགས་ཏེ། ।དེའི་ཚེ་ན་ཚོ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་ལྷ་སྟོན་ཅིག་ཤོས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྗེ་མཛད་ཅིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཁས་ལེན་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མི་འཇིགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག

འཚོབ་བ་མེད་ཀྱིས་ཆོང་བདག་གི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། རིགས་གསོ་ཞིག་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དང་སྲོང་དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱོའི་ཞེས་སྨན་སོ། །དང་སྲོང་གིས་ཀྱང་བདག་ཆོང་ཀྱི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་ཕྱོའི་ཞེས་སྨན་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་རབ་དུ་དགའ་ནས། ཆོང་ཀྱང་བདག་གི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་ཁོག་ཅིག་ཅེས་སྨན་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟུར་ལོག་ནས་དུས་སྦྱི་ཞིག་ན་དང་སྲོང་གསེར་ཅྱི་མདོག་ཅན་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་བྱས་ཏེ། བསྟན་མོ་ཆེན་མིའི་མངལ་དུ་སྐྱེས་སོ། །བྱང་མེད་མཁས་བས་བྱ་ཡིད་བར་ཤེས་ནས་བྱ་པོ་ཡིད་དོ། །ཞེས་སྨན་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བསྟན་མོའི་རིམ་གྱི་བསྐྱེད་དོ། །རྒྱ་བ་དག་ཆང་ནས་བྱ་ཁྲེབ་གསེར་ཅྱི་མདོག་ཅན་སྐྱ་མཐོན་ཉིང་འདུག་པ། མཆན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཅས་སོ། །རྒྱལ་པོ་རབ་དུ་དགའ་ནས། བཅས་སྐྱོན་བྱས་ཏེ། མཆན་མཁན་བྱིས་མཆན་བརྒྱས་ནས། བྱའི་མིང་ཡང་དགེ་དོན་དུ་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་བསྟན་མོ་ཅིག་ཀྱང་མེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་བྱུང་ཏེ། དང་སྲོང་གིས་ཀོས་ཀྱང་ཆོའི་རྣ་བྱས་ནས་བསྟན་མའི་མངལ་དུ་སྐྱེས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་བཅས་སྐྱོན་བྱས་ཏེ། མཆན་མཁན་བྱིས་མཆན་བརྒྱས་ནས། ཁྲེབ་ཀྱི་མིང་སྤྱི་དོན་དུ་བཏགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་བྱ་ལ་བྱམས་ཤིང་གཉེན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དབྱངས་རྒྱན་སྐྱེས་དབྱིངས་སོས་བྱས་སོ། །ཁྲེབ་ཆེར་སྐྱེས་ནས་རིག་པ་བཅོ་བརྒྱལ་ལོགས་ཏེ། གནྡྷ་ལ་ཁ་ཐམས་བར་གྱུར་ཏོ། །བྱིས་དགེ་དོན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཅྱི་རོལ་དུ་འཚག་ཅིང་ལྷར་འགྲོ་བ་ཐམས་བར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚ་མས་ཀྱང་བྱ་འཚག་དུ་འགྲོའི་ཞེས་ཐོས་ནས་འམ་གྱང་བསྐྱེད་ཅིང་དུ་བཏུག་སྟེ། རྒྱལ་མཆན་དང་ཁ་དོན་བསྟེན་ནས་མེ་ཏོག་གིས་གཏོར་ཏོ། །བདུག་ཚ་དང་སྤྲོས་ཀྱིས་བདུག་ཚ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ། དགེ་དོན་གྱང་ཁ་ཐོན་ཏེ་ཐོ་ཆེ་སྐྱ་བདུན་ཀྱིས་བཀྱེ་བར་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཁ་ཐོན་ཏེ་ཐོ་ཆེ་སྐྱ་བདུན་ཀྱིས་བཀྱེ་བར་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཁ་ཐོན་ཏེ་ཐོ་ཆེ་སྐྱ་བདུན་ཀྱིས་བཀྱེ་བར་བྱས་ཏེ། ཁྲེབ་ཀྱི

སོང་སོང་ཐ་ལས་ཀུ་དེ་ཐ་དག་ཅིག་གིས་གོས་རྣ་ལ་ཐོབ་ནས་སྟོང་ཆགས་པ་ཐོག་ས་ཀ། རྒྱང་ཟད་སྐང་དོ་ནེས་འབོད་བ་དགེ་དོན་ཐུབ་ཐོས་ནས། དེ་དག་ལ་ཁྱེད་ཅིའི་ཕྱིར་ལྷུང་ཀྱི་མོང་ནས་སྐྱེས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཆེ་ཞེས་སོ། །དེ་དག་ལས་ཁ་ཅིག་ནི་འདི་སྐད་དུ་བདག་ལ་པ་མ་དང་བྱ་ཏུ་དང་བྱ་སྐྱེ་དང་། གཏེག་བཞེས་མ་མཆིས་པས་སྐྱག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་བདག་ཅག་ཡུན་རིང་དུ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པས་མི་སོས་ཏེ། སྐྱག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་བདག་ཅག་ལག་མ་བྱས་པས་ཚོམ་པོས་བཅོམ་སྟེ་ཅི་འང་འདི་མི་བདོག་པས་སྐྱེས་མོ་བྱད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེག་དོན་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོག་མཛད་ནས། མཆེ་མ་བྱགས་ཏེ་སོང་ངོ་། །བ་ཞད་ཅིག་ཅམ་ནས་ཤན་པ་དག་ཅིག་སྐྱེག་ཆགས་པས་ནས་ཁགས་པ་ཟག་པ་དང་། རཏྣ་པ་བཏུབ་པ་དག་མཐོང་ནས། དེག་དོན་ཀྱིས་ཚེ་རྐྱེ་འདི་དག་ཅི་བྱེད་ཅེས་དེས་ན། བདག་ཅག་གིས་པ་མེས་རྒྱུད་ཀྱིས་འཇུ་བའི་གསད་བའི་ལས་བྱེད་དེ། འདི་མ་བྱས་ན་མི་འཚོའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དཔལ་དགེ་དོན་ངོ་ཚ་བར་གྱུར་ཏེ་བཀུ་མི་ཡོད་བར་སོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཡང་པ་ཟད་པོན་བདང་ཤིང་བདག་ཅག་ཤིང་རྣོས་ངའི་ཁེག་ཏུ་སྲིན་བྱ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས། བྱ་མང་པོ་དག་སྐྱེས་ཀཏུག་པ་དག་གྱ་ཤིང་ཟ་བ་མཐོང་བར་དང་། འདི་དག་ཅི་བྱེད་ཅེས་དེ་ན་བདག་ཅག་ཤིང་རྣོས་ཏེ་སྐྱོག་པའི་ཐུབ་དུ་སོག་"" བཏབ་ནས། ཅྱེས་མང་དུ་སྐྱེས་ཏེ་དེས་འཚོ་ཤིང་རྒྱུས་ཤང་དབྱུག་ཤེས་ཟེར་རོ། །དེག་དོན་དེ་ལ་ཡང་དོ་ཆ་བར་ཐུབ་ནས་བ་ཟད་སོང་བར་དང་། རྟེ་ན་བྱུ་རྒྱ་ཐེས་བ་དང་། རྟེ་བཅུག་ནས་བྱ་རྣམས་བཏོར་ནས། ཐེག་ཏུ་ཤིང་བྱུང་སྟེ། ཤིན་དུ་འཇིགས་སྐྱག་པ་དག་མཐོང་ནས། ཁྱོད་འདི་ཅི་ཅེ་ཤེས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་འདི་འཕྲ་ཀ་ཤོང་ཤིང་ཤེས་ཏེ་ཐུབ་ཐོས་ཀྱི་ཐུབ་བཅས

འཇོ་བར་ཟེར་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་དེའི་ཐོག་ཏེ་བྱ་བྱ་དག་མཐོང་ནས་འདི་སྐད་དུ་བསམས་སོ། །མེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་བྱུལ་བའོང་ས་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཟ་ཟེར་ཟེར་ཟེར

བར་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་སྨྲིན་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཡུན་དེར་ཤེག་ལོན་པ་དང་། བང་མཛོད་སུམ་ཆ་ནི་ཟད་ནས། མཛོད་བསྡུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་སོ། །སྨས་ཀྱིས་བང་མཛོད་ལས་སྨྲིན་པ་བཀྱེས་ནས་སུམ་ཆ་ནི་ཟད་པས། སུམ་གཉིས་ཅམ་ལས་མ་ལུས་ན། ཐན་ཆུན་འབྱུང་ཤིང་སྐྱེས་དང་། ཚོང་ཁོང་ཅི་ལས་བཀྱེད་དགོངས་ཤིག་ཅེས་སྨན་སོ། །ང་ནི་སྨས་འདི་ལ་བྱམས་པས་དོ་མི་བཟློག་ཀི་བང་མཛོད་སྐྱོང་ཡང་སྨྲའོ་ཞེས་བསྐོའོ། །དེ་ནས་ཡང་རིག་ལོན་པ་དང་། བང་མཛོད་སུམ་ཉིས་ནི་ཟད། སུམ་ཆ་ཅམ་ལུས་པ་དང་། མཛོད་བསྡུངས་ཀྱིས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སུམ་ཉིས་ནི་ཟད། ཐན་ཆུན་སྐྱེས་བསྐྱངས་པ་དང་། ཚོང་ཁོང་ཅི་ལས་བཀྱེད་ཅེས་སྨན་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་ལ་བསྐོའོ། འབེ་སྨས་སྐྱེས་ཆེས་བས་དོ་མི་བཟློག་ལ་སྐྱབས་མི་ཡོད་ཀྱིས། ཁྱོད་བདག་ཀིས་ཐུབས་ཏེ་ཡེགས་སུ་བྱས་ལ་ཐལ་ཅིང་མ་ལྷུང་ཐོག་ཏུ་སྐྱེ་ཐོགས་ཤིག །མཛོད་བསྡུད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལས་ལྷད་ཐོབ་ནས་མཛོད་སྐྱོ་བཅད་དེ། དོན་གཉིས་དུ་ཁོང་དོ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དག་དགེ་རིན་ཐང་དུ་ཁོང་ཁོད་ནས། བར་འགལ་ནི་མཛོད་སྐྱང་མི་རྙེད་དེ་མཛོད་སྐྱོ་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་མཛོད་བསྡུངས་བོད་ནས་ཀྱང་ཡིད་ཁའི་བཞིན་དུ་སྐྱེས་ཤིག །དེས་ཁྱོད་ཐུབ་ནི་ཐབས་ཤེས་ཡིད་བཞིན་དུ་ཐུབ་ཅིང་། ཐུབ་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུབ་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུབ་པ་འདི་ནི་མཛོད་བསྡུངས་ཀྱིས་ནི་ཐུགས་མི་ཐུབ་ཀྱིས། ཡན་ཏི་མཐའ་དག་ཁོང་ཡོངས་ཐུགས་ནི་ཐའི་བང་མཛོད་སྐྱོང་བར་ཐུབ་བའི་མི་རིགས་ཀྱིས། བདག་གིས་ཐུབས་ཅི་ཤེས་ཀྱིས་ཁ་ཅིའི་ཚེ་ཡིད་ཀྱི་རྟེན་དེ། རྒྱལ་པོ་མང་པོ་ཁ་ཅིག་ཏུ་རྟེན་ནས། ཁོ་ཅིག་ནི་ཁོང་ཁོའི་ཐུགས་ཀ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་ཀྱི་རྟེན་དུ་རྟེན་ཏེ། ཁོ་ཅིག་ནི་ཤ་བའི་ཁྲག་ཁེས་རྟེན་ཏེ། སྐྱོ་གས་བྱས་ཤིང་རིན་མང་དུ་རྟེན་རེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཆུ་མཚོའི་ཀླུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་ཐུབ་རོ་ཞེས་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཤིང་ཁ་ཅིག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མང་དུ་ཐུབ་ཅིང་ཞེས་བརོ། །དེ་ནས་ཁོང་ཁོ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པ་ཐོབ་ནས་ཤིན་རྒྱས་པ་དང་། ཤར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཐལ་ཅིང་ཐལ་ཅིང་ཐལ་ཅིང

ནོ། །རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པ་ཡང་འཕགས་ཀྱི་ཁའི་ཆ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སྨྲས་ནས་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་གོ །ཞེས་བསམས་ཏེ། ཡ་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་གི་རྒྱ་མཚོ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་མང་པོ་བླངས་ཏེ། དབྱལ་འཕོངས་པ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིར་བཞིན་དུ་བྱོས། །བདག་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་འགྲོ་བར་གཏོང་ཞེག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚ་མས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཟིས་ནས་ལམས་ཏེ་བྱ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ལངས་ནས་ཐུགས་ཁོང་ནས་ཁྲག་ཕྱུང་ཞིང་ཚ་དུག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། ཐོད་པ་ཁ་ཡངས་ཤིང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཏེ། ཁོང་ཆེས་འཁོངས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་མེད་དེ། ཁྱོ་ཤུ་སེམས། ཁོང་སྦྱིན་པར་འདོད་ན། ཁྱིམ་ན་ཡོད་ཁའི་ནོར་བཞིས་ཅར་སྦྱིན་པར་བྱོས་ཤིག །རྒྱ་མཚོའི་འགྲོ་མི་རྣལ་སྟེ། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་རླངས་པོ། ཁྱིམ་ན་ཡོད་ཁའི་ནོར་བཞིས་ཅར་སྦྱིན་པར་བྱོས་ཤིག །རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཚ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཁོ་བོས་ནས། བསམས་པ་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཡི་དམ་པཉྩས་ཏེ། བསམ་པ་འདི་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་པ་མའི་མདུན་དུ་ཁ་ལ་བྱབ་དུ་ཉལ་ཏོ། མི་ལྡོང་ངོ། །སྙམ་བསམས་ནས། ཡབ་དང་ཡུམ་ཉིས་མཁྱེན་བར་མཛོད་ཅིག །བདག་ནི་བསམས་པ་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་ལ་བྱབ་དུ་ཉལ་བ་འདི་ལས་མི་ལྡོང་ངོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་པ་མ་མི་དགའ་སྟེ། གཉེན་པོས་ཤེས་དང་འགྲོས་ཀྱི་བར་དུ་ལྟུ་ཀུན་མཆོད་དེ། ཁོང་ལྟ་ནི་ལོ་བྱང་སྟེང་ན། དེ་ནས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐོས་ཏེ་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་ཐུགས་ཁོང་ཆུད་ཟོས་ཏེ། ཁྱོ་ཤུ་སེམས་ཀྱི

སོ་སྐྱེས་བཟོས་ནས། བྱའི་གདུ་བུ་སོང་སྟེ། འགག་ནས་གཟུང་ནས། བུ་ལོངས་ལ་ཟན་ཟོ་ཞེག །ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲོ་བར་གདང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་དོན་ལངས་ཏེ། ཟས་ཟོས་བཏུང་བ་བབྱང་སོ། །དེ་ནས་སྤྱི་ཙོལ་བྱ་སྐྱང་སྟེ། མི་མང་པོ་ལ། ཁོ་བོ་ནི་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་འགྲོའོ། །ཁྱོད་སུ་འགྲོ་བར་ཐུབ་འགྲོགས་ཏེ། འདོད་གཞན་དེད་དགེན་ཡང་ཁོ་བོས་བྱས་ལ་ཡི་བྱད་ཀྱང་ཁོ་བོས་སྐྱར་རོ་ཞེས་བསྒྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་ཚོང་པ་སྟོང་ཕྲག་ཅག་ཏུ་རྒྱ་མཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་མཆིའོ་ཞེས་བསམས་ཅད་འདུས་ནས་ཚས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་དེད་དགོན་ཞན་པོ་ཞིག་སྟོན་ཅད་ཀྱང་རྒྱ་མཚོར་ལན་དུ་མ་ཞིག་བྱེན་པ་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་བྱ་ཉིད་དེའི་གདུ་བུ་སོང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁོ་བོ་ཀྱང་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་བའི་ས་མཁན་དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱང་ཆོས་ཤིག་ཅེས་བཟློ་བ་དང་། དེད་དགོན་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཟོས་ཏེ་མཁྱེན་དུ་མེད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་མཐོང་བས། འགྲོ་མི་ཉུས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བྱ་བའི་གདུ་བུ་སོང་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དེ།། དེད་དགོན་ཞན་པོ་ཞིག་མཆེས་པ་སྟོན་ཅད་ཀྱང་མཚོར་ལན་དུ་མ་ཞིག་བྱེན་ཏེ། ཀུ་མཚོའི་རྒྱས་མཆེས་ཀྱི། བདག་ཀྱང་མཚོར་འགྲོ་བའི་ས་མཁན་དུ་བཀའ་སྩལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་དེད་དགོན་ལོང་ཁ་བཀའ་སྩལ་ནས། དེད་དགོན་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཤོལ་ཏོ། །རྒྱལ་བྱ་ཀུ་མཚོར་འགྲོ་བའི་ས་མཁན་དུ་ཁྱོད་ཚོང་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དེད་དགོན་ཅི་ཞིག་ཟོས་ཏེ་མཁྱེན་དུ་མེད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་མཐོང་བས། འགྲོ་མི་ཉུས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བྱ་བའི་གདུ་བུ་སོང་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དེ།། དེད་དགོན་ཞན་པོ་ཞིག་མཆེས་པ་སྟོན་ཅད་ཀྱང་མཚོར་ལན་དུ་མ་ཞིག་བྱེན་ཏེ། ཀུ་མཚོའི་རྒྱས་མཆེས་ཀྱི། བདག་ཀྱང་མཚོར་འགྲོ་བའི་ས་མཁན་དུ་བཀའ་སྩལ་ཅ

བཟླས་བྱ་དགོས་བའི་ཡོ་བྱད་བྱ་སྒྲུབ་ཀེ་ཆས་ནས། རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་ལ་སོགས་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐུལ་ལོ། །
དེ་ནས་རྒྱལ་ཆེའི་དོགས་སུ་ཕྱིན་ནས་གྱང་ཀྲ་གས་ནས་ཐག་བ་བདུན་ཀྱིས་བཏེགས་ནས། རྟུང་ཐྱོགས་དང་སྒྲུབ་ཀེ་བསོ་
བའི་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་ཆེའི་ནང་ན་བཀེགས་རྣམ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡིད་དེ། ཐུ་ཐྱིང་
འདོད་བ་ཞི་ངན་དུ་མད་ན། ཐྱིང་འཛིན་བ་ཞི་ཀུང་ངབ་བོ། །དེ་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཤིག་ཡོད་ན་ཐྱིང་རེངས་ཤིག །
གཡ་ཀེ་ལུས་དང་། སོག་ལ་མི་བསྟུན། ཡ་མ་དང་། བྱ་དང་། ཆུང་མ་དང་། གཏེན་བཤེས་དག་ལ་ཡང་
མ་ཆགས་ཀེ། རིན་ཐོ་ཆེའི་བྱིང་དུ་ཐྱིན་ཏེ། ཐྱིང་ཡང་བདེ་བར་འདོར་ན་བྱ་ཆ་ངས་བདུན་ཚུན་ཆད་ཀོར་ཐྱིས་
མི་ཐེལ་བར་སྐྱང་རོ་ཞེས་བསྒོ་ནས་ཐགས་བ་ཅིག་བཅད་དོ། །དེ་བའིན་དུ་ཉི་མ་བདུན་ཐྱི་བར་དུ་ཉིན་རེ་ལན་རེ་རེ་སྐད་
བསྒོ་ནས། ཐག་བ་རེ་རེ་བཅད་དེ། རྟུང་ཐྱོགས་སུ་བབ་བ་ལ་ཁྱོར་ཤིང་ཕྱིན་ནས་ཀེ། མཐྱོགས་ཁེད་མདུན་
བའིན་སོང་ངོ། དེ་ནས་རིན་ཐོ་ཆེའི་བྱིང་དུ་ཐྱིན་ནས། རྒྱལ་བུ་རིན་ཐོ་ཆེ་བཏུགས་བ་ལ་ཤིན་དུ་མཁས་བས།
རིན་ཐོ་ཆེ་བཚང་བན་དང་། མང་ཙུང་ཚོད་ཀྱང་བསྟུན་ནས་རིན་ཐོ་ཆེ་ཚོམ་ལོ། །དེང་དོའི་ཁ་ཀྱིས་གྱ་ཆུང་དུ་
ཞིག་ཁི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས། ཚོང་བ་ཐལ་རྣམས་དེར་བོར་ངོ། །དེ་ནས་སོང་སོང་བ་ལས་དེང་དོའི་ཐྱིས་དེ་ནི་རྟ་
དགངས་པོ་ཞིག་སྟོང་བའི་རིགས་ན་མཐོང་བམ་ཞེས་སྨྲས་ན། རྒྱལ་བུས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཞིག་སྟོང་བའི་རིགས་ན་མཐོང་བམ་
ཞེས་སྨྲས་ན། དེ་བཞིན་ཞིག་སྟོང་དོ་ཞེས་སྨྲས་བ་དང་། དེ་ཁི་ཅི་ཀྱུ་རུའི་རིལ་པོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་
སོང་སོང་བ་ལས་དེ་རིས་བོ་ཞིག་སྟོང་བའི་རིགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ན། རིས་བོ་བཞིན་ཞིག་སྟོང་དོ་ཞེས་སྨྲས་བ་
དང་། དེ་ཁི་གསེར་ཐྱི་རིལ་པོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་གསེར་ཐྱི་རིའི་རྩེ་ད་ཐྱིན་ཏེ། གསེར་ཐྱི་ཐྱ་མའི་སྟོང་
དུ་འདུག་གོ །དེང་དབོག་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅེ་ཤས་ཆོམ་སྟེ་དེ་ཁ་བཏོ་མི་ཐོང་ངོ། འདི་ཉིད་བྱ་
ཆེའི་རྩེ་ཐྱས་བབ་བཞུང་ཐྱིས། ཁོང་འདི་ནས་སོང་ཁྱིན་ནས་ཐོ་ཆེ་སྟོ་བདུན་ཐྱི་མཁར་ཁྱིན་དང་ཐལ་

ཚའི་རྒས་ཀྱིས། ཀལ་ཏེ་མཁར་སྐོ་བཅད་ཅིང་འབྱག་ནས་སྐྱེ་དུང་དུ་རོ་རྗེའི་གདུབ་ཤིག་ཡོད་པ་གས་རོ་རྗེའི་གདུབ་ཀྱིས་མཁར་ཤི་སྐྱེ་གཏུབས་ཤིག་དང་། ནང་ནས་ལྷ་མོ་བཅུ་བཀུ་ཤིག་ཐོན་ནས། རི་ཁོ་ཅི་ཞིག་དེ་འབྱུལ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ལྷ་མོ་གཅིག་ཏུ་རི་ཁོ་ཅི་སྐྱེད་པོ་ཅིག་གིས་ཤིང་མདུན་དུ་བཞེངས་ཤིག །དེ་ནི་ཡིད་བཞིན་ཁྱི་ནོར་བྱ་རི་ཁོ་ཅི་ཡིན་ནོ། །གོག་མ་ཐག་དུ་ཁོང་བར་དམ་དུ་ཆུངས་ཤིག །ཁྱོ་བོ་གཉན་དག་གི་རི་ཁོ་ཅི་ཡང་ལོངས་ཤིག །དབང་པོར་བ་དུ་བསྟོངས་ལ་དེ་དག་དང་མ་སྐྱེ་ནི། །བདག་གི་ཉམ་ཐག་སྐྱེ་བའི་ཚེ་བཟོ་བའི་རྟེན་རྟག་བར་ཁྱིས་ལ། བའི་ཉིར་དུ་བུས་བྱ་སྟེ། ཚོང་ཞིག་ཅོས་བསྒོ་མ་ཐག་དུ་ཚོའི་དུས་བྱས་སོ། །དེ་ནས་དེར་དགོས་ཁྱི་བྱས་ཁྱོ་གསེར་ཁྱི་ཁྱེ་མའི་ནང་དུ་སྟེས་ནས། བསྒོ་བ་བཞིན་སོང་ནས་རི་བོ་རྩེ་སྐྱ་བདུན་ཁྱི་མཁར་ཁྱི་དུང་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །སྒོ་ཡང་ཁར་དུ་བཅད་པ་ལས་དུང་རོ་རྗེའི་གདུག་བྱར་ཏེ། བརྡབས་པ་དང་སྒོ་ཡང་ངང་ཁྱེ་བ་དང་། ཁྱོ་མོ་ཐུ་བཙུ་སོ་སོ་ནས་བོང་བོང་ནས་རི་བོ་ཅི་ཞིག་ཏེ་འབྱལ་བར་ཁྱེད་དོ། །ནང་གི་ཁྱོ་མོ་ཐུ་མོ་ཅིག་ལས་པ་ནི་བོང་བྱ་རི་བོ་ཅི་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིགས་ཏེ། སྐྱས་པ་བཞིན་བྱང་ནས་ཀོས་ཀྱི་ཐ་མར་ཐུབ་ཏེ། དེ་མ་ཐག་དུ་ཁྱིར་ཡོག་ཀོ །རྒྱལ་བྱ་དང་ཐལ་ཁའི་བོག་དུ་རྒྱལ་བྱ་སྤྲིག་དོན་ཁྱེས་ཆོང་པ་རྣམས་ལ་རི་ཁོ་ཅི་མང་དུ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་ཁ་ཅིག་ཐལ་ཁའི་ཆུ་ཡང་བར་ཆོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་མང་དུ་བྱབས་པས་ཀུ་ཡང་ཁྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁོང་ཁྱེ་བ་ཡིན་ཁྱི་ཆེས་བྱ་རི་ཁོ་ཅི་ཡིས་ཤིང་པས་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁོང་ཁྱེ་བ་ཡིན་ཁྱི་ཆེས་ཁྱ

ཀུ་བོས་རིན་པོ་ཆེ་མཁྲིང་ནས་འདི་སྐྱམ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་གི་ཡ་མ་ཡང་བྱང་འཕྲལ་བ་ལས་ཕོ་བོ་ལ་བྱམས་ཀྱི། བདག་ལ་མི་བྱམས་བའི་སྡུང་དུ་བདག་ཀྱི་ཁ་འགྲོགས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་ལེན་དུ་སོང་བ་ལས། ཕོ་བོས་རིན་པོ་ཆེ་རྐྱེད་ཀྱིས། བདག་ཉིད་ཅི་ཡང་མ་རྐྱེད་བསད་དེ་ཁ་བདག་ལ་ཡ་མས་དེ་བས་ཀྱང་མི་བྱམས་བར་འགྱུར་ཞིས། བདག་གིས་ཁོང་ཁྲོ་ཤ་ཟའི་ཚེ་བསད་ལ། ཁོང་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེར་ལ་འགྲོའོ། །གལ་ཏེ་ཡ་མས་རྟེས་ན་ཕོ་བོ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཤུབ་པོ་ཉལ་ཏུ་སྐྱམ་བས་ལན་ནས། ཕོ་ཕོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་སྤྲུན་གཏིས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་ཀས་ཏེ། གཏིས་ཀ་ཀཱཊི་ཚར་ཤུལ་བའི་མི་རིགས་ཀྱིས། རེས་ཀྱིས་ཤུལ་ལ་མེལ་ཅོ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཕོ་བོས་ཀྱང་དེ་བའིན་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། སྤྲུན་གཏིས་རེས་ཀྱིས་མེལ་ཅོ་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་ཐོ་ཕོ་སྟངས་མེལ་ཅོ་བྱེད་པ་ལས་མེལ་ཅོ་བྱེད་ཀྱི། ཁྱད་ལས་སུ་བཏུབ་བོ། །ཕོ་བོས་ཡུན་རིང་དུ་མེལ་ཅོ་བྱས་ནས་ཀུ་བོས་རིན་པོ་ཆེ་རྐྱེད་ལས་ཏེ་ཕོ་ཕོ་ཡུན་རིང་དུ་འདུག་པས་གཏིས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་ལ་ཟ་བྱའི་ཐབས་མེད་ཅིང་ཁོ་ཚོ་ཡུན་རིང་དུ་ཆུ་ལ་བྱིང་ནས་ཁོ་ཚོར་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱིས་ཤིག་བྱས་ནས། ཕོ་བོ་གཏིས་ཀྱི་ཐོས་ལོག་བའི་ཚེག་དུ་མིག་དུ་ཆོར་ཏེ་རིའི་ཐད་ཀར་ཕྱིན་ཏེ། རི་ནས་ཕོ་ཆེ་ཁྱེར་ནས་བྱོས་སོ། །དགེ་དོག་དང་ནས་ནས་ཆོས་ཀས་ཕོ་བྱུང་དོ་ནས་བོས་ནས་ཆོས་ལ་ཆད་མི་ཟིར་ཏེ། དེ་ནས་ཤིང་གི་ལྷུ་ཁེ་ཀས་ཁྱེར་ཏེ་ཆོས་ཀས་ཕོ་ནི་སྤྲི་ཀོད་ཡེ་ནི་ནས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་དགེ་དོག་མིག་ནང་མ་བཟོད་ནས་ཅོག་འཙེར་འགྲོགས་ཏེ། ཁོག་ཅིང་སོང་སོང་བ་ལས་ཡུལ་བ་ཤི་ཀ་བར་དེ་དང་ཀྱེ་བར་བྱེན་ཐ་ནས་ཐ་ལང་རྡོ་བ་ལང་བྱ་བཏུ་རྩེ་ཚོ་ཤོ་དང་ཟད་དོ། །ཐ་ལང་དེའི་ནང་ནས་ཁུ་མཆོག་ཅིག་ཀིས་རྒྱལ་བ་མཁྲིད་ནས་ཀྱལ་བྱའོ་ཞེས་མིག་ལ་སྐྱེས་བའམ་སྐྱེས་ཀས། ཁོ་ནས་ཐ་ལང་ཀྱང་ཁྲ་ཤོས་ཀྱི་ཁ་ཐོག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ། ཁོ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྲ་ཤོ

ཡང་ལེགས་བཅོས་ནས། དེ་ནི་བྱོང་ཁྲིའོ་ཞེང་འགྲོ་ཞེས་བྱས་ནས། མཐའ་བྱོང་ཁྲིའང་ཉ་བཅད་སྐྱལ་ཏེ། བདག་ལ་རོལ་མོའི་ཚ་བྱད་ཀྱི་མ་ཤེས་བྱ་བ་ཁྱིད་ཅིག་ཅེས་བྱས་པ་དང་། རྗེའུ་རོལ་མོའི་ཚ་བྱད་ཀྱི་མཁའ་ཁྱིད་ཀྱི། ། དེ་ནས་རྒྱལ་བུས་རོལ་མོ་ཁྱེད་ཅིང་བླུ་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཕྱིན་པས། ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཁྱིམ་བས་དང་སྐོམ་བསྐྱལ་ལོ། །དེ་ནས་སྤུང་པོ་ལྟ་བུ་ཡང་རྒྱལ་བུ་ལ་བསྟེན་ཏེ་གསོས་སོ། །ཁྱིམ་འཁོར་རྒྱལ་པོ་དེའི་སྐྱེས་ཚེས་ཤེས་ཐུབ་པའི་ཁྲི་རིང་ཐང་ཆེ། ཆོད་བའི་སྐྱེས་ཚེས་དུ་རོལ་མོ་ཁྱེད་ཅིང་ཁྱིམ་ཚེས་ཡང་གུང་ན་ཆི་ནས་གཞན་ཞེས་ཏེ། བདག་གིས་མིག་ལོང་ཁར་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་སོ་ཞེས་སྨན། །དེས་སྨན་པ། ཆོད་མིག་མ་ཤོང་ཐུབ། ཁིང་གི་ཁ་ན་ཐག་བ་ལ་རྡོལ་བྱ་བཅུག་ཁ། །ཁྱེའི་སྐད་གྲགས་ཤ་ཞེ་བྱ་དཔལ་བསྡོག་ཚེས་ཁྱེད་ཅིག་ཚེས་དུ་ཁདུག་ཅིང་རོལ་མོ་ཁྱེད་དོ། །ཁྱེའི་ཚེ་ན་སྟོག་དོན་ཁྱིས་ཐོབ་པ་དང་། ཁྱབ་བོས་ཆོད་ཀྱི་བོ་བོ་དང་ཚོང་པ་གཉན་གཉེན་ཏེ་ཐམས་རྣམས་ཀྱི་ཁོང་དུ་རྟེན་ནས་བྱ་དང་ཐཚས་ཏེ་ཚུངས་ཤོ། །བདག་གི་ཁྱབ་བདག་ཁྱེད་ཅིག་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེས་པ་དང་། ཁྱབ་བོ་དང་བཅུན་ཁོལ་ཁོ་ཁྱེས་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ཡུལ་ཆེ་འཁོར་ཁྱེད་པ་ཀུན་དགའ་ཁྱེད་ཀྱིས་ནས་ཁོ་ཚང་ཁྱེད་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱེས་ཤིང་ཁྱེད་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟུངས་ཤིང་། ཁྱབ་བོ་ཁྱེད་བཅུན་ཁོལ་ཁོ་ཁྱེས་ཤིང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཁོ་ནས

ནས་ཡི་གེ་བཏོགས་ཏེ་བློག་དུ་བཅུག་གོ །དེ་ནས་ཡི་གེའི་ལན་བཞི་ནས་སྟེགས་དེའི་ཐོག་ཏུ་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཅེ་ན་ཐིག་ཚམ་ཡང་ཤིན་དུ་སྐྱིང་བོ། ། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བོའི་ཤིན་དེ་ལ་བྱ་མོ་འཕྲིག་རྟེན་ན་དགེ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། བྱ་མོ་སྐྱེད་མོས་ཚེམ་དུ་འཆགས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་བྱ་དགེ་དེའི་འབྲུ་ཁ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་ཡི་དྭགས་ཀྱི་ལུས་ཁོ་ནའི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། གཞོན་ནི་ནན་པ་གཅིག་ཅིང་སྤྱིར་སྡུག་བཏུགས་པ་མཐོང་ནས། བྱ་མོ་དེ་དེ་ལ་ཆགས་ནས་ཁན་ཚུན་གང་ཡང་མི་བཏས། དེའི་སྡུད་ན་བཏུག་ཅིང་ཀུན་བྱས་སོ། ། དེ་ལ་བཅས་ནས་རྒྱལ་བོས་བྱ་མོ་ཤིས་ནས། བདག་གི་ཉམ་ལ་འདི་རྣམ་སྨིན་ཅིག ། བཙན་མི་མཆིའི་དེ་ནས་ཡང་ཟས་བསྐུལ་བ་དང་། བྱ་མོས་རྒྱལ་བའི་ཁ་ཏུ་ཁྱེར་ནས་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་བུས་བདག་ཉིད་ཀྱང་ཟས་བཟའ་བ་སྤྱང་བོ་ལ་གསོལ་བས། རྒྱལ་པོའི་སྐས་མོ་དང་ལྡེབ་ཅིག་དུ་ཚམ་མ་ཚམ་པ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ངོ། ། གཞན་དེ་རྒྱལ་པོས་གསན་ཏས་བདག་ལ་སྐྱེས་ཅིག་མི་ཟན་ཅིང་། བདག་ཀྱང་ཟན་མི་ཟིའོ། ། ཞེས་བཏུ་མའི་བར་དུ་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ནས་ལྡེབ་ཅིག་ཟོས་ཏེ། གཏམ་ལེགས་པར་བྱས་ནས། དེ་ལ་བྱ་མོ་ཆགས་ཏེ། བཙན་ཁ་ནས་ཁྱེར་ནས་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་སོ། ། དེ་ནས་ཁྱེའུ་ཆུང་ཟས་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། ཁྱེའུ་ཆུང་ཟས་ཟ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁྱིམ་བདག་ཏུ་ཡང་ཤེས་སོ། ། ཁྱེའུ་ཆུང་ཟས་ཟ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁྱིམ་བདག་ཏུ་ཡང་ཤེས་ཏེ། ཁྱེའུ་ཆུང

པ་དང་། བྱམས་ཀྱི་བར་རྣག་དུ་སོང་ནས་ཐིང་ཚུགས་སོ་བྱིར་འོངས་པས། རྒྱལ་བྱེད་གསུམ་པས་སྨྲས་པ། ཚངས་མཱ་ལ་ཆེ་སྐད་ཅིག་སྨྲས་སོ། །ཁོང་བདག་གི་ཚངས་མ་སྐྱེ་ཞེས་ཐོ་གྲག་དུ་འདུག་ཅེ། ཀིན་བར་ལྷ་རྣམས་དུ་བསྒོའོ། །མཚན་མོ་འབབ་ཤིག་ཡིན་ཏེ་ཉིན་ཞག། འདིར་མི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་ག། ཁོང་གཞན་དུ་དེས་སོ་སོས་མཚམས་པ་ཡོད་དུ་དེས་སོ་ཤེས་སྐྱེ་བ་དང་། བྱམས་དམ་བཅས་པའི་བདག་ཉིད་འཚལ་ཤིག་ཅེས་མེད་དོ། །བདག་གིས་སྐྱེས་བའི་ཚོག་བཞེན་ན། བཞེད་བར་སྐྱེ་བ་བཟོས་ཁྲོད་ཀྱི་མིག་ཡ་ཅོག་མཁོང་བར་ཐུབ་ཅིག་ཅེས་མ་ཐག་དུ་མིག་ཡ་ཅོག་མཁོང་བར་ཐུབ་ཅོ། །དེ་ཅས་གཏམ་དེ་དག་བྱེད་མ་ཐག། རྒྱལ་བྱ་ལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཚངས་མ་དང་ཡུལ་གང་ན་འདུག་ཅེས་རྟེས་པ་དང་། རྒྱལ་བྱས་ཆུང་མ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྲོད་ཀྱིས་རྒྱལ་བོ་རི་བོ་ཆེ་གོ་ཚ་ཅེག་བྱེད་ཟ་བ་ཅིག་ཐོབ་སམ། ཆུང་མས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ཐོབ་སོ། །ཁོ་ན་དེ་ཁ་ཅི་པ་ཡིན་ཏེ། །རྒྱལ་བྱ་དེས་དེ་ཅི་ཟ་བ་ཐོབ་སམ། ཆུང་མས་སྨྲས་པ་ཐོབ་སོ། །ཁོ་ན་རྒྱལ་བྱ་དེས་དེ་ཟ་བ་ཅི་བདག་ཡིན་ཏོ་ཅེས་ཅི་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཆུང་མ་དདས་ནས། ཁོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ཏེས་མོང་ཐང་ཆུང་ཅེས་རྟེས་པ་བས། རྒྱལ་བྱས་ཅི་ལྟར་ཐུབ་བཞིན་དུ་གཏམ་བྱས་པ་དང་། བྱམས་རྒྱལ་བྱ་ལ་འོ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་བྱ་སྟོག་དོན་གྱི་ཚོད་ཀྱི་མིག་ཐུང་བ་འདི་ནས་ཀྱང་ཁོ་ན་ཐུབ་ཅོ། ཁོང་དང་ཐབ་ནས་ཐུར་ཐུབ་ཅིག་ཅེས་ཐོ་གྲག་དུ་འདུག་ཅེས་སོ། །རྒྱལ་བྱས་སྨྲས་པ། བདག་གི་རྒྱལ་བྱ་སྟོག་དོན་མི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུབ་ཅོ། །བདག་གི་ཚོག་འཛིན་བ་འཛིན་ཚོག་གིས་མིག་འདེ་ཡ་ཅོག་ཐུང་མཁོང་བར་ཐུབ་ཅིག་ཅེས་ཐོ་གྲག་དུ་མི་བྱའོ། །རྒྱལ་བྱ་སྨྲས་པ། བདག་གི་རྒྱལ་བྱ་སྟོག་དོན་ལ་མི་དགའ་བ་སྐྱེ་ཤ་ཙམ་ཞིག་ཡང་མེད་དོ། །བདག་གི་ཚོག་འཛིན་བ་འཛིན་ཚོག་གིས་མིག་འདེ་ཡ་ཅོག་ཐུང་མཁོང་བར་ཐུབ་ཅིག་ཅེས་ཐོ་གྲག་དུ་མི་བྱའོ། མིག་ཡ་ཅོག་ཐུང་ཁོང་ཁོས་བ་བཟང་མཁོང་བར་ཐུབ་ཅོ། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་བྱས་མིག་ཅིག་ཁོས་ཐུང་མཁོང་ནས་མཚན་དང་ལྡན་པའི་ཁ་ཅོག་ཐུང་ཁོང་ཁོས་བསྒྲུབ་བཟང་ཐུབ་ཅོ། ཐུམ་དགའ་བས་ཡང་རྒྱལ་བྱས་ཀྱང་

བར་མོང་སྟེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨོས་སོ། །ཡབ་རྒྱལ་པོའི་ཉ་པོ་ཆེ་གོང་ཤིའི་གྲས་རྒྱལ་བྱ་དགེ་དོན་མཁྱེན་ཏམ། རྒྱལ་བོས་སྨན་པ་བས་ཤེས་སོ། །འོན་རྒྱལ་པོ་གཟེགས་བཞིང་ངམ། རྒྱལ་བྱ་དེ་དག་ལྟང་ཤར་ཏེ་ཀྱོང་ཞེས་བདང་། བྱ་མོས་སྨན་བ་དག་ལྟང་བདག་གི་ཁྱིམ་བཏབ་བཟོད་བ་ཅིའང་ལགས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བཀའ་དེ་བྱ་མོ་བདེ་སྐྱོས་སམ། འོག་ཅི་མི་རན་ནམ་ཅི་ཅེས། རྒྱལ་བྱ་དེ་ཞི་རྒྱ་མཚོ་ནས་བྱིངས་ཤ་བདོངས་སྐྱང་པོ་ལ་རྒྱལ་བྱ་དགེ་དོན་ཡིན་ཞེས་སྨན། བྱ་མོས་ཡང་གསོལ་བ། ཐུགས་མི་ཚེས་ན་བརྟག་དུ་གསོལ་ཅེས་སྨན་བདང་། རྒྱལ་པོ་བཀྲང་བྱེད་ཤ་ཐུག་ཏུ་རྒྱལ་བྱ་དགེ་དོན་ཡིན་ཞེས་སྨན། བྱ་མོས་ཡང་གསོལ་བ། ཁྱོད་མི་ཚེས་ན་བརྟག་དུ་གསོལ་ཅེས་སྨན་བདང་། རྒྱལ་པོ་བཀྲང་བྱེད་ཤ་ཐུག་ཏུ་རྒྱལ་བྱ་དགེ་དོན་ཡིན་ཞེས་སྨན། བྱ་མོས་ཡང་གསོལ་བ། ཁྱོད་ཀྱི་ཤ་ཐུག་ཏུ་ཅི་ཚེ་ཡོད་ཅེས་སྨན་བདང་། རྒྱལ་པོ་བཀྲང་བྱེད་ཤ་ཐུག་ཏུ་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཡིན་ཞེས་སྨན། བྱ་མོས་ཡང་གསོལ་བ། ཁྱོད་ཀྱི་ཤ་ཐུག་ཏུ་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཡིན་ཞ

ཅོག་བྱས་ཏེ་བྱམོ་ལས།། །།ཐོ་ཀ་སྤངས་ཕྱིན་ནས་རྒྱས་པོ་རེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡང་བཅུན་མེད་ལ་དད་པ་ཉམ་
ཏེ།། རྒྱས་བྱ་བསྒོའོ། །རྒྱལ་བྱང་གཞུང་ཐོ་འཛོག་པ་ལས་བབས་ནས་པ་མ་ལ་བྱག་འཚལ་ནས། ལག་པ་
ནག་འདྲས་ཏེ། སྐྱབ་གསོལ་ནས་རོལ་ཝོ་བྱས་ཏེ་ཐོ་གང་བྱ་དོང་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བྱ་དག་དེན་ཐུམ་སྲིག་དོན་ག་
རེ་ཞེས་སྨན་པ་དང་། དཀྱངས་བཅོན་བྱ་བརྒྱད་དེ་ཞེས་སྨན་ཟེས།། །།དེ་ནས་རྒྱལ་བྱ་སྲིག་དོན་གོང་ས་ཀཀང་ན་བཏག་
ཏུང་ཐོ་གང་བྱ་མི་རྣམས་ཀྱི་ཤར་རྒྱུ་དེ་དོ་ཞེས་བཀའ་བཏུལ་ནོ། །དཀྱངས་རྒྱལ་བྱ་སྲིག་དོན་མ་བཀང་ན་བཏག་
ཏུང་ཐོ་གང་བྱ་མི་མཆིའོ་ཞེས་གསོལ་ནས། སྲིག་དོག་ཡང་བཀང་ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་བྱ་སྲིག་དོན་ཡང་ཐོ་ཐོ་ལ་
བྱག་འཚལ་ཞིང་བསྙངས་ནོར་ནས་སྤྱན་ཀྱིས་གཟིགས་ལ་གཟིགས་ཏེ་རྒྱ་ཐོ་ལྟར་ཏེ་ཆུ་ཐོ་ལ་སྤངས་ཀས་
བང་བྱང་བས་ཐབས་ཀས་ཅད་ཐོ་མཚམས་རྒྱ་འཛིན་ཏོ།། །།དེ་ནས་ཐོ་ཁང་གི་ནང་རྒྱ་ཐོ་ནས་ཅི་ཐོ་ཆེ་ག་རེ་ཞེས་བཀས་
ཀྱིས་རྡིས་ན། ཁོང་ཚའི་ལས་རྒྱ་ཤོས་ཀྱི་ཐོ་ཁ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཟེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་ལེན་རྒྱ་བཏང་ན་ཆ་རྐྱེད་པ་ལས། བཀ་
དོག་བང་བཙོག་ཀ་གནས་སུ་བྱེད་མ་ཐག་དྲུ་དག་དོན་གྱིས་མཁོང་ནས་རྐྱེད་དོ། །དེ་ནས་རི་ཐོ་ཆེ་རྡམས་རྐྱེད་དེ། ཐོ་གང་
རྒྱ་ཐོ་ནས་ནས་རྒྱལ་ཐུག་ཏུ་ཐབ་ཀྱང་ཁ་རི་ཆེན་ཞེས་ཟེར་རོ། ཀཏེག་ཐུ་ཞི་ཀ་བཏཀ་བ་ལག་དྲུ་ཐོག་ཀས་ཏེ། བདེ་
སྐྱིད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །རི་ནས་ཐོ་ཆེ་ཁའི་ཀྱེད་ཡིད་ཁའི་ཁ་ཐུག་ཏུ་རི་ནས་ཐོ་ཆེ་ཡིན་ཡང་དག་ན་བདག་གི་ལ་
མ་བཅུ་ཁའི་ཁྱེ་རི་ནས་ཐོ་ཆེ་སྐུ་བཏུན་ཐུ་ག་བྱས་ཏེ་ཡོད་ཁ་ཐབ་ཐུག་ཏུ་ཐོ་ཆེ་ཅིག་ཡང་ཐོ་ཁ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཟེས་
ཟེར་རོ། །དེ་ནས་ཡང་ཁའི་སྐྱིད་དུ་རྒྱལ་ཐོ་ཁའི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཐོ་ཆེ་ཅིག་ཡོད་ཟེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་ཡང་ཁའི་སྐྱིད་དུ་རྒྱལ་ཐོ་
ཁའི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཐོ་ཆེ་ཅིག་ཡོད་ཟེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་ཐོ་ཁའི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཐོ་ཆེ་ཅིག་ཡོད་ཟེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་ཐོ་ཁའི་

ལག་ན་ཐོག་པོར་ཐོགས་ཏེ། ཕྱི་གསལ་བའི་ངུགཉམ་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁོང་བྱ་འདི་ཡིད་བཞིན་
བྱེད་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཡང་དག་ན་ཐམས་ཅད་ཆེའོད་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ན་ཡང་། བྱ།
ཕྱི་གསལ་བའི་ནས་སྤྱི་ཤ་འདས་ནས་སྤྱི་ནུབ་ཀྱིས་ཤི་ཀྱང་ཤ་ཐམས་ཅད་ཟུག་དང་བྲལ་ཏེ། ཐོག་མར་ཚངས་ཆེན་བྱ
བའ་ནས་རྒྱལ་མི་ལྡང་བར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་ཟས་རོ་བཀྲ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བཏབ་པ། །དེ་ནས་ཅིག
རྣམས་བཏབ་པ། །དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་བཙན་ནས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀང་དོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རི
ས་ཆེ་དང་ཁམས་འདུ་བའི་སེམས་སུ་གྱུར་ནས། དེ་ནས་རྒྱལ་བྱས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱི་དགོས་པ་ཐམས
ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་ནས། དུ་ནི་འཚོངས་ཤིང་སྡེབ་པ་མེད་བར་ཐུབ་ཀྱིས། སོ་སོ་ནས་ལུས་དང་དཔའ་ཡིད་
བསྟུམས་ཏེ། དེག་པ་བཙུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྩོན་བར་ཀྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀྱོ་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀྱོ་བ་བཞིན་
དུ་དེག་པ་བཙུ་ལ་ནན་ཏན་བྱའོ། །དེ་ནས་མ་བྱས་པས་ཆེ་འཕོས་ནས་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷུང་སྐྱེས་སོ། །བྱ་དཀའ་ཐོ
དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་རི་ཆ་ཅི་དག་ལྷུང་བའི་ཡབ་ཀྱང་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་དེ་ཉི་
ལྷུང་བའི་ཡུམ་ལྷ་མཛེས་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བྱ་དགེ་དོན་ཏེ་ལྷུང་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ལེ་ཤེ་བཅས་ལྷུང་བོད་གསུང་
ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བྱ་ཆུང་མངས་ཐུབ་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བྱ་སྤྲིག་དོན་ཏེ་ལྷུ
སྐྱེས་ནོ། །བཙའ་བྱའི་སྐྱིང་གི་མི་ལ་བའི་དོན་ཐོས་ཐུབ་པ་ནི་ཐོག་མངས་ནས་རྒྱལ་བ་ན། ལྷུའི་སྐབ་པོ་བརྒྱད་ཁི
བོར་ཐ་དད། བའི་ཀྱེ་གནས་ལྷང་བསྟན་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ལ་གཞོན་པ
ཅན་གོ་བྱས་ཀྱང་དེ་ལ་སྐྱིང་བཅེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ན། དཔའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱས་ཏེ་ཚེ་རབས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྒྱལ་པོའི་ཚེ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱས་ཏེ་ཚེ་རབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་
བཟོད་དོ། །ཁ་ཅིག་ནི་དང་སངས་རྒྱས་སུ་ཐྱོང་། ཁ་ཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་དོ། །

དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་ཐུབ་པ་ཆེན་རྣམས་སུ་ཡིད་ཅངས་ཏེ་མིའོ་བཞད་ཀྱིའོ། ། ཆུམ་བྱ་དགེ་རོའི་ཁྱི་ལེ་བྱ་སྟེ། སྐབ་རྡུ་གསུམ་བའོ། ། །

རབ་དུ་བྱུང་དེ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་འདོད་མོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་ཙམ་
གྱིས་སྐྱེ་དང་ཁ་སྐྱར་དང་བྱི་སྤུ་དྲངས་ཏེ་ཐོག་སྟོང་དུ་གྱུར་ནས་བསྟེན་བར་རྗེགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ཚེས་བསྟན་བས་ལུས་དང་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། ཟག་པ་ཟད་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ག
ཡུ་ལ་དེ་ན་གནས་བའི་ཁྱིམ་བདག་དང་། ཚོང་དབོན་དེ་གསར་ཅེའི་མཐོ་བ་རྣམས་མྱུ་སྟོ་ལ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རབ་
ཏུ་བྱུང་བོ་ཞེས་ཐོས་ནས་བརྟུལ་ཤིང་དབྱས་བར་གྱུར་ཏོ། འདི་སྐད་དུ་གསལ་བྱེད་བཅུ་དང་ལྡན་པའི་
དགེ་བའྱུ་སྐྱུན་འཇེན་ཅིང་བསོད་ནམས་ཕྱེད་ན་རི་གསངས་ན་མྱུ་ལ་དག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཅི་ལྟར་བྱ་དང་བདག་གིས
སྐྱེན་ལ་བནག་ཅིང་སྟོད་ལ་ཟབག་བར་བྱ་བ་ཞེས་སྐྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཕྱེད་ཀྱིས་བསངས་རྒྱས་དང་།
དེ་དག་ཅི་ལྟར་རྣམས་ཀྱིས་ལ་སྐྱུན་ནུངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། སངས་རྒྱས་དང་དག་
འབྱུན་རྣམས་སྐྱུན་འཇེན་ཀྱིས་མྱུ་སྟོ་ལ་གསངར་ཕྱུགས་བར་རྣམས་ནི་མ་ལགས་སོ། །ཕྱིར་ཀྱིན་བྱ་ཀྱུགས་ཚོད་ལ་བབ
ནས། སངས་རྒྱས་དང་དག་འབྱུན་སྐྱུན་འཇེན་ནས་གཞེགས་བར་དང་། མྱུ་སྟོ་བའི་དགེ་སྐྱེང་མ་ཡིན་
སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་ནི་ཡོན་བདག་གིས་མ་ཡིས་ཀྱིས་བྱང་སྐྱ་མི་སྐྱན་བྱ་ཅེད་ལས་ཡོན་ན་མཁའ་མ་ཆོས་
བར་སྐྱེས་པའི་འཕགས་ལོངས། ཡོན་བདག་ཅི་ཁྱིམ་བྱ་ཐོག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། དགེ་སྟོང་དེ་དག་བཀའ་
སྩལ་བ་བཞིན་བྱ་དག་བཅོམ་པའི་ཕྱུ་འབྱུལ་ཀྱིས་བྱང་གི་སྐྱ་མི་སྐྱན་བྱ་སོང་ནོང་ནས། འཕགས་ཀྱིས་ལྷུང་བཟེད་བ་རྒྱུང་
ནས། སྟོ་དང་ལམ་མཛེས་བར་སྟེང་གི་ཆམ་མཁའ་ལ་བདང་བའི་རྒྱབ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་ཁྱལ་ནས། ཁ་
ཅིམ་བཞིན་བྱ་འབྱོད་དེ་འཕགས་ལ་ཟེའོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཕྱེད་ཀྱིས་དེ་དག་སྟོ་ལ་མཛེས་བར་
ཕྱུ་འཕྱལ་ཀྱིས་སྟོང་གི་ཆམ་མཁའ་ལས་འོངས་བ་མཁྱོད་སྟེ། ལྷག་བར་དགའ་བདས་ཏེ་ངོ་མཚར་བྱ་སྐྱབ་ནས།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་ལྟ་བྱའི་འཕགས་བ་གཅིག་བརྗོད་དེ། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་སྟོ་ལ་མཛེས་བར་ལྷུག་པ་
ཐུགས་གང་ནས་མཆི་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་

ནོ། ། འདི་དག་ཤེས་བར་འདོད་ན་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག་དང་ཐོས་ལ་བསྟན་པར་བྱའོ། །དེ་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་དགོངས་རྒྱལ་བ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་
རྗེ་བ་ཡིན་གྱི། ། དེ་ནས་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ཤིན་དུའོ་ཚ་ཡིད་ཆོག་
པར་གྱུར་ཏེ། གཏི་མུག་གིས་མདོངས་པའི་བློ་ཟློག་ཅིང་། ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཐོབ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་
གསོལ་ཏོ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི་བསམ་ཡིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། སྤྲུལ་པོ་འདི་དག་ནི་ཡུལ་འདི་དག་ཤིན་
དུ་ཡང་རིགས་ཚུལ་ཞིང་བན་པ་ལགས་ན། འདིར་འཇིག་རྟེན་འདིའི་བདེ་བ་ཡང་ཐོབ་ལ་ཡུན་རིང་ཐབས་ཀྱིས་རྒོད་
པར་འགྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་ནི་དོན་དེ་ཁོ་ན་ལགས་ཤིང་། ། ཐུགས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྲུལ་པོ་དག་སྔོན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་གང་ལ་ཞན་
ཏེ་བཟློག་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་བྲལ་ལོ། རྣམ་པར་བློ་བཟློག་པར་ཐུགས། སྟོག་པ་ཅི་བཟློག་ཏུ་ཕྱིན་
པའི་ཚེས་སྤྲུལ་པོའང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཅིའང་ཞིག། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁྲོ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་
བའི་ཚེ་ཁ་ཅིག་མེད་པ་གྲངས་མེད་བསམ་ཡིས་མི་ཁྱབ་འདས་པའི་ཚ་རོལ་ཏུ། འཇམ་བྱེའི་གླིང་འདིར་ཐྲི་
ཤུ་ངར་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་ཉི་ཤུར་སོང་ལ་ཐུགས་སེལ་བྱ་བ་ཐུབ་དབང་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟུགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་
འཇིག་རྟེན་ན་མཁྱེན་ནས། རང་སངས་རྒྱས་དེ་ན་གནས་ཏེ། ཅི་ལ་རང་སངས་རྒྱས་མེད་ན་ཡང་ལྟ་མའོན་
པར་ཤེས་བའི་ཐུབ་སྲོང་དག་གནས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་དེ་ལ་ཐུབ་སྲོང་ཉིས་སྟོང་ལོག་གནས་ཏེ། ཐྱི་ཤི་ན་བྱས་ཤངས་
དག་གིས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཆར་ཆུ་མི་འབེབས་ཤིང་ཉུང་བཏུན་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་ཞིམ་བར་གྱུར་
པས་ཀྱང་། ཡུལ་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཤིང་རྟ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤུ་ཀ་ཤིང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏོ། ། དེ་ནས་ཡང་ཐུབ་སྲོང་ཉིས་

སྐྱེགས་ནས་ཞིམ་བདག་བསྡུར་ཐྲེད་ལ་བདག་ཅག་ལས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཟས་དང་སྐོམ་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་
དང་། ཞིམ་བདག་གིས་བར་མཛོད་སྐུངས་པ་ལ་འཚགས་པ་འདི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བཟོད་
ཀར་ཤེས་རིག་ནས། མཛོད་སྐུངས་ཀྱིས་བཟོད་ཀོ་ནེས་གསོལ་བ་དང་། ཞིམ་བདག་དེས་སྔོན་ཀྱི་སྨོན་གྱི་ལྷོ་ལ་
སྐུངས་བཞིའ་ལས་མི་ལྡ་བཙུ་བསྐོས་ནས། བསོད་སྙོམས་སྐྱོང་བ་བཅུག་གོ །དེའི་ཚེ་ན་ལས་མི་དག་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་
གསྲོས་བྱེད་པ་ལ་ཡུན་རིང་བར་ཐྱུངས་ཏེ་སྐྱོ་བས། འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །བདག་ཅག་འདི་ལྟར་རྒྱ་ཁྱེའ་ཆོས་
བར་ཐྱུངས་པ་ནི་སྐྱང་བོ་འདི་དག་གི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཞིམ་བདག་དེས་རྒྱ་གཏུགས་ཀོན་ལ་རྒྱ་
བྱ་ན་འཇེན་བའི་ལས་མི་གཉེག་ཅིག་བསྐོས་སོ། །སྐྱ་ན་འཇེན་དེ་ལ་ཁྱེ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁྱེ་དེ་རྒྱ་ཏུ་སྐྱ་ན་འཇེན་
ཏུ་ཟིར་བཞིན་སོང་བ་ལས། ཉིན་ཅིག་སྐྱ་ན་འཇེན་འཇེད་པ་དང་། ཁྱེ་དེ་གཏུགས་ཆོད་ཀྱི་རྟས་སུ་རྩང་སྡེ་དེ་དག
གི་རྟང་དུ་སོང་ནས། སྐད་ཅེན་པོ་བྱུང་སྟེ་རྒྱག་པ་དང་། རྩང་སྡེ་དེ་དག་ཀྱང་ཁྱེ་རྒྱ་ཏུ་ཐོན་ནས། གཏུགས་
ཀོད་ལ་བབ་པར་ཤེས་ཏེ། བསོད་སྙོམས་ལ་གཏེགས་སོ། །ཟླ་ཞིག་ན་རྩང་སྡེ་དེ་དག་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཟུབ་ཐུས་
ནས་ཞིམ་བདག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཞིམ་བདག་དེ་ཙམ་འབོད་གས་ཤིང་བདག་ཞིང་གི་ལས་བྱེད་དུ་ཚུག་
ཅིག་ཅེས་བསྐོ་བ་དང་། ཞིམ་བདག་གིས་ཀྱང་ཁོད་ལ་རྟན་ཚིག་ཀྱང་མེད་ཅིང་ཁྱོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་དུ་བཙུག་སྟེ། ནས་དང་། ཐོ་དང་། ཁབ་ལང་ཐོ་རྩིས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱོ་ཞིག་ནས་འབྱོ་རྩིས་པའི་རྟན་ཚིག་ཅིག་ཅེས་བསྐོ་བ་དང་། ཞིམ་བདག་གིས་ཀྱང་ཁོད་ལ་རྟན་ཚིག་
ཅིག་ཅེས་བསྐོ་བ་དང་། ཞིམ་བདག་གིས་ཀྱང་ཁོད་ལ་རྟན་ཚིག་

བས་བཅག་ཅ་ལ་སྣ་དངོ་ནེས་འཕྲོད་ཚ་བས་བྱས་ཏེ། ཐོས་ནས་བདག་ཅག་ཀྱང་མ་བོངས་པའི་དུས་ན་འཐགས་པ་དང་ཟང་ནས། རྣམ་པར་གྲོལ་བར་ཐལ་ཏེ་ཅེས་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ལགས། །སྐྱབས་པོ་ཐུ་བཀྲི་པོ་འདི་ཙམ་སྐྱབས་པས་སྐྱེ་བ་ཐུ་བཀྲིའི་བར་དུ་རྟག་ཏུ་སྐྱབས་པོར་ཐལ་ལོ། །འཕྲོད་ཚ་བས་བྱས་ཏེ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པས། བར་ཟད་ཅེ་འབྲོངས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། །རྒྱལ་བྱ་བའི་ལྟར་རིག་བཞིན་བཏགས་ཕྱག་པོ་བསྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཤེས་ཏེ་ཅི་ཡི་ཞེས་ཏོ། །ཚངས་པའོ་སྐྱང་བ་དེ་ཞི་རྒྱས་བྱ་རྒྱས་བྱེད་ཡིན་ནོ། །ཉེས་ཅིག་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་མེད་དེ་ཞི་རྒྱས་པོ་ཐུ་བཀྲི་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཁྱི་དེ་ཁྱིམ་བདག་སྐད་སྨྲས་ཡིན་ཏེ། དེའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐད་སྨྲས་བར་ཐལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་ན་ལས་བྱས་བའི་ཚེ་ཐུ་བཀྲི་ཞེས་བྱ་བ་ཐུ་བཀྲི་བའི་དགེ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེས་གསུངས་ནས་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཅེས་ཐོས་ཏེ་ཁ་ཏོག་གིས་ནི་བཞས་ཏེ་ཐུ་དང་ཐོག་ཏུ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ཅིང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་སོ། །ཁ་ཅིག་གིས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱིམ་བདག་གསུམ་ཁྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་རྩ་བའོ་ཞེས། ། །

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་མིན་ཞིང་ཁམས་ཐོབ་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ། །མིང་རྟགས་ཀྱིས་སྨོས་པ། ཁྱོད་ཅི་མ་སོས་སམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་སྟེ། དཀྱུར་ཡུལ་འདི་ན་བཞུགས་ཤིང་ཚོགས་སྡེའི་དོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་དང་གཞལ་བར་མི་ཉེ་དུ་དགེ་བས། བདག་ཅག་ཞི་སྐབས་རྒྱས་ལ་ཚོགས་ཀྱི་དུ་འགྲོའི་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཐམ་རེ་དེ་སྐད་རྟམ་པ་བཀྱད་ལ་ཤིན་དུ་མགས་པ་ཞིག་སྟེ། སྐད་དུ་བྱོན་པ་ཙམ་གྱིས་དངང་ཐང་དང་ཆེ་ཅི་ཙམ་ཐུབ་པ་རྣོག་སོ། །བཀྱད་གང་ཞེ་ན། ཐུ་བང་ལྟ་བུའི་སྐད་དང་། ཁ་ལྟ་བུའི་སྐད་དང་། སྐད་འཇེར་བོ་དང་། ཏྲང་སོ་ཆེའི་སྐད་དང་། རྟའི་སྐད་དང་། འབྲུག་གི་སྐད་དང་། ཏིབ་ཀྱི་སྐད་དང་། ཚངས་པའི་སྐད་དང་བཀྱད་ཅོ། །ཐུ་བང་ལྟ་བུའི་སྐད་སྨྲ་བ་ནི། ཞེས་ལྟས་མེད་པ་ཉིན་དུ་མི་གཅིན། །ཁ་ལྟ་བུའི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལ་གཙོས་དེ་ཁྱོད་སྐྱེ་རྟེ་མེད་ཅིང་། །སྐད་འཇེར་བོ་ནི་ཤོ་དགུ་མིའི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་དང་། མོ་དགུ་ཡིའི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་སྟེ། དེ་ཅི་དང་ཐང་མེད་ཅིང་དུག་ལ་ཤས་ཆེ་དང་མ་རབས་སོ། །ཏྲང་སོ་ཆེའི་སྐད་ལྟ་བུང་སྨྲ་བ་ནི། རང་བཞིན་ཐྲེས་ཤིང་ཁའེ་གཏུན་ལ་ཐན་གདོགས་བཅས་སྐམས་སོ། །ཏྲ་སྐད་ལྟ་བུང་སྨྲ་བ་ནི་སྨྲ་མཁས་ལ་བློ་ཤུར་ཤིང་རི་གཡ་བའི་ཁ་རྟེན་བའོ། །འབྲུག་སྐད་ལྟ་བུང་སྨྲ་བ་ནི་མཁས་པའི་བློ་དང་ལྡན་ཤིང་ཚོགས་མཁས་སོ། །རྟ་སྐད་ལྟ་བུའི་སྨྲ་སྨྲ་མཁས་ལ་བློ་ཤུར་ཤིང་རི་གཡ་བའི་ཁ་རྟེན་བའོ། །ཏིབ་ཀྱི་སྐད་ལྟ་བུང་སྨྲ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐོབ་པའི་ཐྲེ་དང་ལྡན་ཞིང་ཚོགས་མཁས་སོ། །ཚངས་པའི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ནི་བསོད་ནམས་དང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་ཅེས་ཟེར་རོ། ། ཅབ་ཏུ་བྱོང་ནས་ཀྱི་ཁོན་ཆོ་ཤར་ཁེད་ལ་འབྱོགས་ཏེ་འོངས་ནོ། །དེ་དག་གིས་ཀྱང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་ཁོང་དེ་ཁྱེད་དེ་སོང་སོང་བ་ལས། བྱོགས་རྣམས་ཀྱི་ཁ་བརྡོབས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་བརྡོབས་པའི་དབྱངས་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་ཁ་དག་པ་མཐོང་ནས་དང་བ་སྐྱེས་ཏེ། ཚེ་གཅིག་ཅང་བྱེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསེང་བྱེ་ནའོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་

ཐུབ་ཅུ་ཀ་ཏི་ཤ་ཀཱཏྱ་ཡ་ཀྱི་མཚེ་བོད་ཀྱང་ཤིན་དུ་གསལ་བར་མཛད་ཞོང་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མཆོག་གསལ་བྱས་ཏེ་ཚེགས་ཆད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཏེ་ཇི་ལྟར་ཐུགས་ཀྱི་ཚེགས་ཆད་ཀྱི་སྐྱོན་བསལ་བ་བཞིན་དུ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཚེགས་ཆད་ཀྱི་སྐྱོན་བསལ་ཏོ། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཚེགས་ཆད་ཀྱི་སྐྱོན་བསལ་ཏོ། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཚེགས་ཆད་ཀྱི་སྐྱོན་བསལ་བ་

དེ་དང་བཅས་ནས་གཤེགས་ཏེ། །བདག་ཚེ་སྐྱབས་མེད་བཟོད་རྒྱལ་ཁྱིམ་མིའི་རྒྱལ་པོར་སྐྱེར་ཏེ། །
ཞོར་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཁྱིས་བཀུག་ན། ཅི་སྟངས་རྣ་ཁཉམ་པོ་
རྣམས་ཀྱིས་བཀབ་ནས་སྡིག་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་དྲུག་ཏུ་བཞེག་གོ། ། ཚེ་འདི་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཐམས་བྱས་པས་སྐྱེད་ན། རྣ་
བསྟལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཅན་ནི་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་དག་དབྱེར་མེད་དུ་རྟོག་ན། སྡིག་མང་དུ་བསྡུར་ཡོད་བས།
བདག་ཚེ་འདིར་དབྱེར་སྣང་བཞིན་མ་གཏམ་བར་ཆེ་བྱེ་མར་སྐྱོན་བསྡུར་མེད་བར་དེ་ཞེས་ལོ་བྱ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི། བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཐོན་ནས་ཀང་བར་འགྱུར་ཏེ། །སྐྱབས་བསམས་ནས། བློན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །
བའི་དོགས་མཛོད་ཐམས་ཅད་བྱང་ལ་གྱེང་ཞེས་ཀྱི་སྐྱོ་དང་། ལམ་སྐང་མི་མང་པོ་འདུ་བའི་གནས་སུ་ཐམས་ཅད་
སྤྱན་ལ་འབྱེ་བ་མང་པོ་ལ་སྤྱི་བར་བྱེའོ། །རྒྱལ་ཁམས་ཆུང་ཁེ་བའི་སྡིང་གི་སར་མཛོད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིད་
བཞིན་དུ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བཟློག་ནས། གཤེར་ཞི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲིལ་བོ། །རིལ་ཆེན་པོ་བསྒྲགས་ཏེ། འཛོམ་བྱེ་
ཐྲིང་གི་དགེ་སྦྱོང་དང་། ཐམ་ཅ་དང་ནུབ་འཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིག །
ཅི་དང་ཅི་འདོད་པ་དེ་དང་དེ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ན་འཁར་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཞིན་བྱེད་པ་དེ་ལ་དགའ་སྟེ། བསྟོད་ཅིང་སྐྱབས་བཅས་སྤྱན་ཏེ། མཐའ་ཁོབ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་
ལ་བཅས་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱིག་རྒྱལ་པོ་དེའོ། བཀའ་མི་ཉན་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཆོས་མ་ཡིན་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་ནས་བཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱིག་རྒྱལ་པོ་དེའོ། །བློན་པོ་ཁས་བླངས་ཏེ། ཁོ་ནས་ཡིན་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་
འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་སྡིག་ཏུ་སྐྱེ་རྣ་ཁཉམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀབ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱིམ་
པོ། རྒྱལ་པོ་མི་ཀ་ལྷེའུ་ཅི་ཤིན་དུ་སྐྱེད་རྣ་ལྟུང་བས། འཛོམ་བྱེ་ཐྲིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་རྟེན་ཅིས་ཁེངས་
སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཅི་བཀའ་མཉམ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཁམས་ཤིག་ལ་ཁས་ལེན་ཅིང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ། དེའི་བཀའ་
ཉན་ཏ་བྱ་ཚ་རྒྱུ་བའོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། ཆྱིར་ཐྲིན་པོ་དེ་ལ་ཁོས་ཀེ་མཉམ་ཏོ། །དེ་ནས་ཐྲིན་པོ་དེ་མི་

དགག་ནས་འདི་སྐྱབ་དུ་བསམས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དང་། མི་རིགས་ཀ་བྱས་པས། བདག་གིས་ཁན་ཏེ་གིས་བདག་ནཱ་ཁྱོས་ཏེ་མ་མཉན་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་ནི་འབངས་སྐམས་ཅད་མི་དགའ་བས། མེད་ཁང་བྱོང་སྐྱབ་བསམ་ནས། གྲོས་བྱས་ཏ་ལས་གསང་ཤོང་ནས་རྒྱལ་པོས་དམག་བཟློག་ནས་འཕེན་དུ་བཏུགས། །བློན་པོ་དེས་ཀྱང་འཕྲིགས་ནས། རྟ་མཆོགས་ཀ་ལ་འཛེག་ནས་ཐོས་སོ། །དམག་གི་དཔུང་གི་བྱེར་འཛིན་འགྲང་སྐྱེ། སྐྱེས་པ་དང་། བློན་པོ་དེ་འཕོངས་སྐྱེན་པ་ཞེག་པས། འཕགས་དུ་བཅོ་ལྔ་མདའ་འཕང་སྐྱེ་བས་དོ། །དེ་ནས་སྐྱེག་མ་ཡང་སྐྱེག་མ་ཆུས་བས་བློན་པོ་དེ་ཡང་མིག་འཕྱེད་ཀྱི་ཡྱལ་དུ་བྱེ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་མིག་འཕྱེད་ལ་ཐུག་ཁཚལ་ནས་གཏམ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དགའ་བས་དེ་ཡང་བློན་པོར་བཏུག་གོ །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་བཀའ་མི་ཉན་ཏོ་ཞེས་གཟོལ་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོ་དེ་དང་བ་ལ་མ་གཏོགས་སམ། ཞེས་རྡེས་ན་དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་མི་དང་དོ་ཞེས་གཟོལ་ཏོ། །དེ་ནས་བློན་པོ་རེས་དཔུང་གི་ཆོགས་བསྡུས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེ་དབབ་བས་གཟོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤང་ངོ་། །དེ་ནས་དཔུང་གི་ཆོགས་བསྡུས་ཏེ། བ་ལང་བང་ཁིའུ་ཡྱལ་དུ་འགྲོའོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཞལ་དུས་བཏོན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་རེས་ཀྱང་དཔུང་གི་ཆོགས་བདག་གི་ཡྱལ་དུ་འོང་དོ་ཞེས་གྲོས་ནས་རབ་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། སེམས་ཁྲོས་སུ་ཆུད་ནས་ཅི་བྱས་གིའོ་སེང་དེ། གོས་དེ་མ་ཅན་བཏོས་ནས་ཐུན་ཁང་དུ་ཕྱུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡྱལ་དེ་ན་ཐབ་ཀོང་བ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐོད་མི་དགའ་ན་འདི་ཁྱོད་ཅེས་དེས་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཐུ་རྡོ་ཞེས་བྱ། ཁོང་ཁོ་སྐྱེས་པ། ཁོང་མ་གྲོས་སམ། ཁོ་བའི་སྐྱེས་པོ་ལོ་དང་གྲོས་པས། རྒྱལ་པོ་མིག་འཕྱེད་ཀྱི་ཡྱལ་དུ་སངས་ནས། ཐུན་ཁང་ཁྱེད་ཀྱི་ཞེས་མི་དགའ་ཞེས་སྐྱེ། །དེའི་ཚེ་ཡྱལ་དེ་དམག་འཛེན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁོ་ཁྱོད་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ཁོ་ཁྱོད་ཁྱེད་ཀྱི་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །དེ་ནས་ཁོ་ཁྱོད་ཁྱེད་ཀྱི་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །

དེས། རྒྱལ་པོའི་ལ་མིག་ཡ་ཅིག་སླང་དུ་བཏང་ངོ། །གཞན་དེ་མིག་སྐྱེན་ནད་རམ་གྱང་མི་འཇེན་པར་འགྱངས་ནོངས་ཞེས་ བགྱིས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱོའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བློན་ཆེ་ཁོང་བ་འཕོད་དུ་ བཏང་ངོ། །བློན་ཆེ་ཁོང་བ་ཁོང་ནས་རྒྱལ་པོས་ཁོང་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁོ་བོས་ཆྱོད་ལ་བསྐྱབ་ དུ་གསོལ་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱིས་བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། བློན་ཆེ་སྨྲས་པ། མིག་གཉིས་ཀ་ཁོང་ནི་ཅི་ཞིག་བསྐྱབ་དུ་ ཡོད་ཅེས་གསོལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་བསྒོ་བ་རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་དྲུང་གི་ཚོགས་ཁག་མཐའ་དག། འདི་ཁོང་བས་ཁོ་བོས་ ནི་བཞིན་བས་སྒོས་ཀྱང་གང་ཐུབ་ན། ཆྱོད་མིག་མེད་པ་གང་ཐོས་བའི་ས་ཡང་མེད་བས། རྒྱལ་པོ་དེས་སྒྲུབ་པ་ ལ་ཐ་རོལ་ཏུ་ཡིད་མཐུན་པར་གཏོང་ངོ། །ཞེས་གླགས་གི་ཆྱོད་སོང་དེ་ལ་དེའི་མིག་སྐྱོངས་ཤིག་དང་། གསལ་ སྟེར་ནས་ཀྱང་མི་ཁོང་བར་འགྱངས་ཀྱི། ཆྱོད་དེ་ལ་མིག་སྐྱོང་དུ་སོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། བློན་ཆེས་བདག་ མིག་མི་མཐོང་ན་ཅི་ལྟར་བྱ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བསྒོ་བ་དེ་ཆྱོད་སོང་ཞིག་དང་། ལམ་རྒྱགས་དང་། ལམ་ འཇེན་བ་དང་། ཡོ་བྱད་གཞན་ཡང་ཅི་དགོས་སྒྲུབ་ཅེས། །གསལ་སྟེར་མིག་ཐོབ་ན་བྱ་དགའ་བ་ཡང་སྐྱིན་ཏོ་ཞེས་བསྒོ་ ནས་སོང་ངོ། །དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་ཀྱི་ཡྱག་ན་ལྟས་བཟང་བ་རྣམ་པ་སྟ་ཚོགས་བྱུང་ངོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། གཅམ་གྲུམ་པ་དང་གཅམ་ལྷུགས་འཕབ་པ་དང་། སྐར་མ་ལྷུང་བ་དང་། ནམ་རྒྱགས་པ་དང་། གཅམ་ལྷུགས་བབ་ནས་ཀ་ཀག་གས་པ་དང་། བྱ་རྣམ་ནམ་མཁའ་བྱ་བའི་སྐད་འཕྲོག་ཅིང་ས་ལ་ལྷུང་བ་དང་། ཤེང་ཀེ་དང་སྐྱག་ དང་། འཕངས་སྐྱང་དག་སྟིང་རྡེའི་སྐད་འབྱེག་ཅིང་མིའི་ཁང་དུ་འོངས་ཏེ། ཁ་ཟས་འགེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྷས་ངན་པ་ སྟ་ཚོགས་སྐྱང་ངོ། །དེ་ནས་བློན་ཆེ་ཁོང་པ་ཡང་མཐར་ཐུག་ཡྱལ་དེར་ཐྱེན་ཏེ། ཡོ་བྱད་ཀི་སྐྱོངས་ནས་སྐད་ ཆེད་ཅོས་ལའི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་ནི་ཡྱལ་གཞན་ནས་འདིར་མཆིས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བྱུང་ནས་ བློན་ཆེ་ཁོང་པ་ནི་སྐྱོང་ཞིང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་ཁྱོང་སྟེ། སྐྱོང་བའི་ཡིད་དང་མི་འགལ་བར་མཛད་དེ་ཅོས་ཐོས་ནས། ཅོག་ མོངས་པ་དང་བསྡོས་ཏེ་འདིར་སྐྱོང་དུ་འོངས་ཀྱི། ཅི་འདོད་པ་བྱིན་ཅིག་ཅོས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་

Digitized by Google

ཐོས་ནས་བསྒོམ་ཏེ། ཚོར་ལས་ནང་བལ་བར་མ་གྱུར་ཏམ། ཉོན་མོངས་ལས། བདེ་བར་བོང་སམ་སམ། ཞེས་སྨྲོ་བའི་ཚིག་གིས་སྟན་ནས། རྒྱལ་སྲིད་དམར་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་རྟ་ལམ་ཐེག་པ་ལམ་གོས་སམ་བཟའ་ལམ་བཏུང་བ་ལམ་ནད་ཀྱི་རྟེན་རྟེ་ལམ། ཅི་དང་ཅི་དགོས་བསྟོང་ཤིག་དང་། དེ་དང་དེ་དག་ཚོག་བར་སྟེན་ཏོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བྱམ་ཟེས་སྨྲས་པ། ཕྱི་རོལ་ཀྱི་ཆར་ཆེ་བྱེན་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དམ་བཅར་མེ་འགྱུར་ཞི། ནང་གི་སྟེན་པ་བྱས་ན་འབས་བུ་ཅི་སྟེ། བདག་མེད་སྟོང་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བོན་བས་རྟག་ཏུ་མངོན་ཤིང་བསངས་ཤི། བདག་ནི་རྒྱལ་ཀྱི་ཆར་ཆེ་བྱེན་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དམ་བཅར་མེ་འགྱུར་ཞི། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཤ་ཀྱ་དགའ་ནས། བྱམ་ཟེ་ལ་ཚོར་ལ་མེག་སྟེའི་ཀོ་ཞེས་བསྟོད། །བྱམ་ཟེས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པོས་བདག་ལ་སྐུལ་ནས་སྟོལ་ནི་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དཔྱོ་ཁག་བདུན་ན་སྟེག་ཀོ་ཞེས་ནས། རྟེལ་བསྒྲགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བརྒྱུད་ཞེ་བའི་སྟོང་ལ་སྟན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་མེག་འཕེད་དུ་དཔྱོ་ཁག་བདུན་ན་བྱམ་ཟེ་ལ་མེག་འཕེན་པ་བྱེད་ཀྱིས། ལྷ་འདོད་ན་ཐམས་ཅད་ཀོག་ཅེག་ཅེས་བསྟོད། །རེའི་ཚེ་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་དེ་དག་འདི་སྐད་ཅེས་བསྟོ་བ་ཐོས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱང་བངང་རོང་ཁ་ཁྱེར་ཀྱི། །རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱུད་ཞེ་བའི་སྟོང་སྟེང་ཀུང་ཚོས་ཀྱི་བྱེན་པོ་དང་ཚས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་ཁང་བུ་ལྷུག་ས་ནས། ལྷོ་ཁ་ས་ཁབ་པ་སྟེ། མཆི་མ་བྱས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཅག་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་ཁང་བཟེན་ནས་འཚོ་ན་ཅིའི་སྐད་དུ་མི་གཅིག་གི་ཐུན། བདག་ཅག་ཀུན་སྤང་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །ཐུན་པོ་རྣམས་དང་། བཙུན་མོ་དང་། ཕོ་བྲང་གི་སྐས་རྣམས་ཀྱང་མཚོ་བོས་སར་ལ་བརྟེགས་ཤིང་། ས་ལ་ཁ་བྱབ་ཏུ་ཉལ་ནས། ཐམས་ཅེ་མི་གཅིག་གི་སྐད་དུ་བདག་ཅག །ཀུན་ལ་སྤང་ཞིག་ཅེས་གསོལ་ནས། ཚོ་དེས་འདེ་བས་སོ། །རྒྱལ་བྱ་རྣམས་ཀྱང་དུས་ནས། བདག་ཅག་ལ་མཚོན་མ་མཆེས་སོ། །སྐྱབས་མ་མཆེས་སོ། །ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྐད་དུ་སྐྱེ་ཤི་སྟེ་སྟེན་པ་བཤད་པ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་ཤི་སྟེ་ཐུགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་གསོལ། །རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཀྱི་སྟེན་པང་བདག་གི་མེག་སྐྱེ་ལ་དུ་གསོལ། བདག་གྱུམ་ཁ་ནི་ཚོར་མཆེས་ཀྱིས་ཡབ་སྐྱེ་ཤི་མི་

མངའ་བར་ཐུབ་ན། འཇིམ་གྱེའ་གྲིང་གི་མི་གཞས་ཅད་མགོན་མ་མཆིས་ཀ། དབྱང་གཉེན་མེད་བར་འགྱངངོངཆེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱབ་བོས་རྒྱབ་ཟན་དང་། བློན་པོ་དང་། བཅུན་མོ་དང་། རྒྱ་བྱ་རྣལ་ཁ་འདེ་སྐད་ཅེས་བསྒྲོའོ། །འའེ་སྐྱེ་བ་ཡུག་རིང་པོར་ལུས་འདིས་སྐྱེ་བ་རེ་ཡང་ཐྱོང་སྟེ། རྣམ་པ་སྣང་བས་པ་ནི་རབ་བས་མཁྱེ། །ཁྲག་བསགས་ནི་རྒྱ་མཚོ་བའི་བས་མང་། མའེ་ཀུ་ཁོ་ཐུང་བ་ཡང་རུས་པོ་བའེ་བས་ཆེ་སྟེ། འདོད་པ་དང་ཉེ་ཐག་ནས་དྲས་པའེ་མཆེ་མ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་དང་མཉམ་མོ། །སེམས་ཅན་རབ་ཡང་བསྒེག་པ་དང་། བཅོས་པ་དང་། མིག་ཐུང་བའེ་ཁར་ཀྱང་གིན་དུ་མང་། ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་ལུས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་སྟེ། ལུས་ཀ་མེ་འབར་བ་ནས་ལུས་མེག་བཅས་སུ་ཚོག་པ་ཁར་མེད། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་གསོད་ཅིང་འཚེ་བས་ལུས་ཁར་མེད་པ་ཞིག་ཆུང་ཟོས་མིའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ནས། ཤི་མ་ཐན་བར་ཤི་ཅེས་ཁར་ནི་མང་། ཚེའི་མཐར་ཐུག་པའེ་ཁར་ནི་ཉུང་སྟེ། འདོད་པ་ཀ་ཆགས་བས་གཅིག་ལ་གཅིག་གསོད་ཅིང་ཁོ་གའོད་བར་བྱེད་དོ། །དེར་ཡང་ལུས་དང་མིག་ཁར་མེད་པ་ཞིག་ཆུང་གསན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལྷུང་སྐྱེས་ན་ཡང་རིང་པོར་མི་ཐུབ་སྟེ། མདོར་ན་ཁམས་གསུམ་ཡི་ཆུང་དུག་དྲུ་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་དྲྭ་ཐ་སྙིད་ཀྱི་ལུས་ཆུང་ཟོས་ན་བན་འགར་ཡང་སྐྱེན་པ་མ་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུང་ཆུབ་བཅོམ་མཁྱོང་། ཤེན་དུ་བཅོམ་ཅིང་མཁན་བའེ་མིག་འདེ་དེའུ་རེ་དུས་ཅིང་ཐུག་པ་བྱ་བའེ་རིགས་ཀྱི་མི་སྐྱེན་བའེ་མེ་རིགས་ཏེ། ཤའེ་མིག་འདེ་བྱིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞས་ཅད་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐུན་ཁོབ་བར་བྱའོ། །ཆགས་བའེ་སྐྱོན་ལས་གྲུབ་ན། ཁོང་ལ་ཡང་རྣམ་བར་དག་བའེ་ཚོས་ཀྱི་མིག་སྐྱེན་བར་བྱའོ། །ཞེང་བའེ་བློ་ན་མེད་བའེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བར་དུ་མ་གཅོད་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། འགོར་གཞས་ཅད་ཀྱང་ཅང་མི་ཟེར་བར་ཐུབ་ནོ། །རྒྱལ་བའེ་ཚོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་དུ་བཤེས་ཀྱང་ཁོའེ་ལ་དུ་བཤེས་ཀྱི་ཁོ་ནས་ཐུབ་ཀྱི་ཚོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་ཐུབ་བོ། །རྒྱལ་བའེ་ཚོས་ཀྱང་

བསྒོམ་པ། ཁོང་མི་ཤེས་མངོགས་གཉའ་ལ་མིག་འཕེགས་ནས་མིག་ཚུགས་གྱུ་ལྟ་བ་ཅིག་ཆོམ་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། ཤ་ཚུགས་འདི་འཇུ་བ་ཤེས་ཅིག་རྟེད་ནས། རྒྱལ་པོས་དེའི་ལག་ཏུ་གྱི་ཐྲེག་ཀེ། བའི་མིག་བྱུང་ཤེས་ཅེས་བསྒོ་ནས། དེས་རྒྱལ་པོའི་མིག་བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་པོའི་ལག་ཏུ་བཤགས་ཀོ །རྒྱལ་པོས་མིག་ལག་ཏུ་བཤགས་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་བོ། །བདག་གི་མིག་སྤྱིན་པ་ཐྲེད་པ་འདིས་མངོན་བར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །གལ་ཏེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་ན། ཐམས་ཅེའོང་བས་བའི་མིག་གིས་མ་ཐག་ཏུ་མཚོང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་པོའི་མིག་གིས་བ་ཐམ་ཅེའི་མིག་ཏུ་བཏུགས་ཀོ །དེ་ནས་མོད་ལ་མཚོང་བར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ན་འདི་མཚོང་བར་གྱུར་ཏེ། མཚོང་བ་འདི་ལ་ཆུང་ཤེས། མིག་ཡ་ཅིག་ནི་མི་འཚམ་ལོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བསྒོ་བ། ཁོ་བོའི་མིག་ཀྱེས་ཀ་ཁོང་ལ་སྤྱིན་པར་བྱས་པས་ཡ་ཅིག་བཞག་ན་སྐུར་སྣ་ཚ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་བསྒོ་ནས། མིག་ཡ་ཅིག་ཀྱང་བྱུང་སྟེ། ལག་ཏུ་བླངས་ནས་སྤྱིན་ལམ་སྐུར་བཞིན་དུ་བཏབ་བོ། །བྱམ་ཅེའི་མིག་ཏུ་བཏུག་ནས་བྱམ་ཅེའི་མིག་ཀྱེས་ཀ་མཚོང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་གནམ་ས་ཀུན་གཡོས་སོ། །བྱིའི་གོ་ཁང་ཀུན་ཡང་འགྱལ་ཞིང་ལྷུག་སྟེ། ལྷ་རྣམས་དོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱ་བ་མཐོང་ནས། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བླངས་ཏེ། ལྷ་ཧ་ཅང་མེ་དོག་དང་། སྨོས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱས་ནས། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་བསྒོ་དོ། །བཅུ་བྱེད་ཡང་དེར་འོངས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འདི་ལྟར་ཤིན་དུ་སྡུག་པ་དག་པ་འདི་ནས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལས་ཅི་ཞིག་འདོར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐུ་པ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཁོང་ཁྲོ་བ་ཙམ། བཅུ་བྱེད་ནམ། རྒྱལ་ཚེན་བཞི་ཡམ། འཁོར་འོས་བསྡུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་བདེ་བ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས། བསོད་ནམས་འདི་ས་མངོན་པར་བྱང་རྒྱལ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་འཇོད་པའི་བྱིར་རོ། །བཅུ་བྱེད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འདི་ལྟར་མིག་བྱུང་བ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་ན། འཕྱོད་པ་ཡམ།

ཁོ་བའི་སེམས་མ་བྱུང་བམ། རྒྱལ་བོས་སྨྲས་པ། འཕྲོད་བ་ཡང་མེད་དོ། །ཁོ་བཞི་བག་ཀྱང་མེད་དོ། །བཅུ་
བྱེད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་བསྟན་ནས་མིག་གཉིས་ནས་ཁ་ཁ་ཅིང་མདངས་ཀྱང་འཕྱང་བཞིན་དུ། འཕྲོད་
པ་མེད་ཅེས་བྱས་པ་ནི་ཡིད་ཆེས་པར་དགའོ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། བདག་གི་མིག་སྟེན་པ་འདི་ལ་འཕྲོད་པ་ཡང་
མེད་ལ། བྲག་མེད་བའི་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཐུགས་ཆུད་ཟེ་ན། བདེན་པར་སྨྲས་པའི་མདུག་གི་མིག་གཉིས་སྟོན་བཞིན་དུ་
མཐོང་བར་ཐུགས་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ། མིག་གཉིས་ཀྱང་སྟོན་པས་གསལ་བར་ཐུགས། དེའི་ཚེ་ན་སྐྱེད་མོ་
པཉྩ་ཆེད་ཀྱང་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་མགུ་བདམ་པར་ཐུགས་ཏེ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བློམ་ཟེ་ལ་བསྒོའོ། དམ་མིག་སྟེན་
པས་ཁྱོད་ཀྱང་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞི། ནམ་སངས་རྒྱས་ན་ཡང་ཁྱོད་ལ་ཚོས་ཀྱི་མིག་སྟེན་པར་བྱེའོ། །རིན་པོ་ཆེ་
འདི་དག་ཀྱང་ཁྱེད་ལ་སོང་ཤེས་ཅིག་ཅོག་བསྒོའོ། །བློམ་ཟེ་མིག་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྒོའ་ནས་བྱིངས་ཡུལ་དུ་སྟེན་པར་དང་། རྒྱལ་
པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བསྟན་ནས་སྐད་མ་ཐག་ཏུ་མིག་སྒོའ་བཪ་ཞེས་རྟེས་སོ། །བློམ་ཟེས་སྨྲས་པ། མིག་ཀྱང་སྒོའ་ནས་
བདག་ཀྱང་འདི་ལྟར་མཐོང་བར་ཐུགས་ཏེ། །རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། ཁོ་ན་ཚེ་འཕོས་ཤམ་མ་འཕོས། སྨྲས་པ། དེ་
ལྟར་ལྟ་རྣམས་དེར་ལྟགས་ནས། སྨྲོན་ལམ་བརྟན་བས་མིག་གཉིས་སྟོན་བས་གསལ་བར་ཐུགས་ཏེ། །རྒྱལ་པོ་བ་ཤད་
བཅནས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་འཁམས་ཀྱི་སྟེང་གསལ་ནས་ཚེ་འཕོས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དྲུས་ན།
རྒྱལ་པོ་སྤུ་ན་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ཞེ་དང་ལྡར་ཡིན་ནོ། །བ་ཤད་བར་ཅེ་ལྟས་སྨྲོན་ཡིན་ནོ། །བློམ་ཟེ་མིག་སྟོང་བ་
དེ་ཞེ་དང་ལྡར་ཞི་ཐེབ་ཟེ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །ཐུང་ངོ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་ཀྱང་
ཐོག་མར་ཐུགས་ཆུད་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མར་ཐུགས་ཆུད་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མར་ཐུགས་ཆུད་
པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཐུགས་ཆུད་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མར་ཐུགས་
ཆུད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཐུགས་ཆུད་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མར་
ཐུགས་

བོ་རྣམས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་བརདཀོ། །རྒྱལ་པོ་མིག་འཕྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་རྒྱ་པོའོ། ། །

མཁའ་ལ་བྱ་འགྲུབ་པ་ཡང་མཆོངས་པས་ཆེན་ཏེ། མཐོག་ཁང་ཅུང་ཏུ་དང་བང་མཁྱམ་པས། བྱ་དེ་ལ་ལྟུག་པང་སྐྱེ་ཆེད་བྱམས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡུལ་དེ་ན་ཟམ་ཅ་མཁས་པ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་མང་དུ་ཐོས་པ། གཙུག་ལག་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཟམ་ཅ་དེ་ལ་སློབ་མ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་རྟག་ཏུ་རྗེས་སུ་སློབ་བོ། །དེའི་ཚེ་ན་བློན་པོ་དེ་དག་ཀང་བྱ་ཁྱིད་དེ། ཟམ་ཅ་ལ་གཏད་ནས་སློབ་ཏུ་བཅུག་གོ །ཁྱེའུ་མི་གཅུང་སློབ་པ་ལ་འགྱུས་པས་ཉི་མ་ཀཱཊི་ཀ་བསྟན་ནས། གཞན་ལོངས་བསྟན་པ་ལས་མཁས་ཏེ། རིང་གོང་མ་ལོག་བར་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོག་པར་གྱུར་ཏོ། །སློབ་དཔོན་ཟམ་ཅ་དེས་ཀྱང་དེ་ལ་ལྟུག་པར་ཡིད་རྟོན་ཏེ། རྒྱ་དཔུང་གིས་ཤིང་ལྟུན་ཅིག་ཏུ་འདུག་པར་སློབ་མ་གཞན་དག་ཀྱང་དེ་ལ་བསྟི་བསྟུང་ཕྱེད་དོ། །དེའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་ཟམ་ཅ་དེའི་ཆུང་མས་ཁྱེའུ་བྱད་གཟུགས་བཟང་ཞིང་ལེགས་པ་དང་། སློབ་པ་ལ་ཡང་གཞན་བས་ལྟུག་པར་མཁས་པར་མཐོང་ནས་དེ་ལ་ཆགས་ཏེ་ཡིད་ལ་བཟུང་ཡང་སློབ་མ་རྣམས་དང་མི་གལ་ཏེ་ཉེན་མཚན་འགྲོགས་པས་གདམ་བྱའབི་སྐྱབས་མེད་དོ། །བསམ་པ་ལྟར་མ་སྐྱངས་པས་ཏུ་ཡིད་ལ་གཏགས་པར་ཐུགས་པར་མཆིས་སོ། །དུས་ཕྱི་ནེགས་སྦྱིན་བདག་གིས་སློབ་དཔོན་དེ་དང་། སློབ་མར་བཅས་པ་གསུམ་ཐོ་བར་དུ་འཚོ་བར་སྦྱིན་ནས། མཚོ་དུ་གཏེར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་ན་སློབ་དཔོན་ཟམ་ཅ་ཆུང་མ་དང་གཉིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁོ་ཚོ་ནི་སྦྱིན་བདག་གིས་བོས་བར་འགྱོ་བར་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །ཁོ་ཚོ་ནི་ཐུགས་བསྟན་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ཏེ། ཁོ་ཚོ་ལ་ཟས་ཀྱང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ཁྱེའུ་མི་གཅུང་ནི་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བས་

དཀའ་ཤག་ནས་ཤིན་དུ་བྱེ་བར་རབ་ཏུ་གྱུར་ཏོ། ། བསྐལ་བའི་རྣམ་བསྡུས་ཀྱང་མི་གདུང་བས་སྐད་བཅུ་གསལ་ཏེ་
མེའམས་ཀ་ཐུབ་བོ། ། དེ་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་མེཏོག་གྲེས་ནས་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་ཡིས་ཉོན་
སྤོང་ཅིང་སྐུ་བསམ་མེད་དོ། ། དེ་ནས་སྐྱེ་བ་ཟད་ཅིང་ཚངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཅིང་ཕྱིར་
ལན་གཅིག་ཏུ་ཡང་མི་འོང་བ་ཉིད་ཐོབ་ཅིང་ཟག་པ་ཟད་ཅིང་ཡིད་ཀྱི། དེ་དེའི་ཚེ་རྒྱལ་
བས་སྐྱེ། ཁོ་མོའི་ཡིད་དང་སྦྱོང་ཚེག་ཅེས་བཟློག་ཅིང་། ། མི་གདུང་བས་སྐྱབ་པ། བདག་ནི་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱི་
རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞི་ཞིང་ཆོག་
བདག་ཀྱི་ཡང་བློའི་ཚུལ་མ་དང་ཉམ་དུ་མི་རུང་སྟེ་གཤགས་ཏེ་འདི་འདྲ་བ་ཉིད་བྱས་ནས་ཐམས་ཅམ་ཅེ་མ་ཡིན་པས་
བདག་ཤི་ཡང་བློའི་འདི་ཉིད་མི་ཐོབ་དོ་ཞེས་སྐྱེས་པ་དང་། སྐྱོབ་དཔོན་ཀྱི་ཚུལ་མ་རེ་ཡང་སྐྱངས་ཐུབ་པས། དོ་ཚ་ཞིང་
སྐྱེབས་ནས། མཁོན་དུ་བཙུང་སྟེ་དགྱེས་བྱ་བར་བསམས་ནས། སྐྱོབ་དཔོན་ཆེར་ཅིང་དུ་ཉེ་བ་ན། གོས་ཀྱང་བརྟལ་
གཏོང་ཡང་ཐོངས་ཆོས་ཟད་ནས། རྟག་ཏུ་ཕྱི་ཁ་ཤིང་རྒྱུ་ཡང་ཐལ་ཞིང་ཆུ་ཚུགས་ཏེ་ཤི་ཁྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ། ཁོ་
བཟང་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་མ་རེ་ཡང་སྐྱངས་ཐུབ་པས། ངོ་ཚ་ཞིང་སྐྱེབས་ནས། མཁོན་དུ་བཙུང་སྟེ་དགྱེས་བྱ་བར་བསམས་ནས། སྐྱོབ་དཔོན་ཆུང་ཉུང་ཞིང་ཉུང་ཤེས་ཤིང་ཁྱད་པར་
ཅན

ཐུབ་ཞིག་ཡོད་པ། སྔོན་ཅད་མ་བསྟན་པ་ཆེད་ལ་བསྟན་ཐུ། གཞན་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཚངས་པའི་ལྷང་སྐྱིའི་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁེ་བཅུ་མི་གདུང་བས་ཐུས་མོས་ལ་བཅུག་གས་དེ། བསྟན་པར་གསོལ་བ་དང་། མི་གདུང་བ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁག་བདུན་ཐུས་དགེ་བ་བསྒོམས་ཏེ་མི་སྡུག་གི་མགོ་བཅད་ནས་མོ་རེ་རེའོ་བྱང་ཆུབ་ནས་སོང་མོ་སྡུག་གིས་ལུས་ཀྱི་ཟེད་བ་བྱས་ན། དེའི་ཚེ་ཚངས་པའི་ལྷ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་སྟེ། རྟེ་འཁོར་སྐྱབས་ནས་སོང་མོ་སྡུག་གིས་ལུས་ཀྱི་ཟེད་བ་བྱས་ནས། །ཁེ་བཅུ་མི་གདུང་བས་སྨོན་ལམ་ཐོབ་ནས་སྐད་ཅེས་བསྟན་པ་ཐོས་ནས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་ཐུ་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཚངས་པའི་ལྷ་ཉིད་ཀྱི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་ཅིང་། ཚངས་པའི་ལྷ་ཉིད་ཀྱི་ཁམས་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ།

བདག་ཀྱི་སྐྱེས་དགེའི་ཐྭེམ་བསྡུད་པ་བཞིན་དུ་ཉིན་ཞག་བདུན་ཐྭེམ་སོང་མོ་སྟོང་གེས་ཁམ་སྐོང་སྟེ། སོང་མོ་སྟོང་དུ་ཚ་བས་ནུ་ཚ་བའི་ལྷུང་སྐྱེ་བས་སོང་མོ་གང་ས་ཆང་སྟེ། མི་བྱངས་མི་དྲང་བས་དེ་བས་བས་དགོས་སོ་ཞེས་བྱས་བདང་། དེ་ལ་ཁྱེའུའི་མས་འདི་ལྷུང་སྐྱངས། ཁོ་མོ་མི་བས་བང་སོང་མོ་གཅིག་དུ་མི་དྲུང་ངམ་ཞེས་བསྐྱེ་ཞེས་ཆོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱལ་ས་ནས་འདུ་བ་བཅོ་དུས་ལ་བབ་བང་གཟེགས་ཤིང་མཉེན་ནས། དགེ་སློང་ཞེས་དུ་སྐྱལ་ཏེ། དེ་སྐྱོགས་སུ་གཤེགས་སོ། །སོང་འཕེད་ཅན་གྱིས་དགེ་སློང་མཐོང་བ་དང་མ་གཡོས་བང་བྱ་བ་བཏང་ན། དགེ་སློང་ཀེ་ཕྱོགས་དུ་མཆོངས་ཏེ། བས་བང་གཟས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་འོངས་བང་གཟེགས་ནས། ཞབས་ཀྱིས་དབ་ཀྱིས་གཤེགས་ཀྱང་། སོང་འཕེད་ཅན་མཐུ་སྟོབས་གཏུགས་ཏུ་བཏུགས་ཀང་མ་སྟེབས་ནས། རྒྱང་མ་ནས་དགེ་སློང་ཁྱོད་རེད་ཅེག་སྟོད་ཅེག་ཅེས་བོས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱང་མ། དེ་ནི་རྟག་ཏུ་སྟོད་ནས་ཁྱོད་མི་སྟོད་ཅེས་གསལ་བ་བང་། སོང་འཕེད་ཅན་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀེ་སྟོད་ལ་ཁོ་བོ་ནི་མི་སྟོད་ཅེས་སྨན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །བའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀེ་རྟག་ཏུ་ཞེ་ཞིང་ཉོ་འཇོན་ཏེ་འཇིག་ཀྱི་དབང་ཐོག་བས་སྟོད་དོ། །ཁྱེད་ཀེ་སྐྱེས་དགེའི་ཐྭེམ་ཁོག་བར་བསྡུན་ཏེ། སྟོག་པ་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་བས། ཁྱོད་ཀྱིས་རེལས་ཀང་བསྐྱས་ཏེ་མི་སྟོད་བས། ཉིན་ཞག་བདུན་མེད་པའི་ལས་བྱེད་དེ། སྟོག་པ་མཐའ་མེད་པའི་ལས་བྱེད་དོ། །སོང་འཕེད་ཅན་ཀྱིས་ཐོག་པ་ཚངས་ཀྱིས་རྣོག་ཤིང་ཆུད་དོ། །ངལ་གྱི་ས་ལ་ཁོང་ཏེ་ཁྱང་མ་ནས་སྐྱབས་རྣ་ཀསོ་པ་ཁོ་རེས་ཐུགས་ཉམས་ཏེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་དེར་གཤེགས་ཏེ་སངས་ཀྱས་ཀྱི་སྐུང་སྐྱལ་ནས། འོད་ཟེར་ལྷུང་དེ་ལྷུན་ཅེར་ཆཚན་སྐྱབ་ཏུ་རྩ་ཀའི་ཀྱིས་ཀྱིས་གསང་བང་སྟོན་བང་སྟོན་ཀོ། །སོང་འཕེད་ཅན་ཀྱིས་སངས་ཀྱས་ཀྱི་སྐུང་བ་མཐོང་ནས། ལུས་ས་ལ་བརྟན་ནས་ཅེས་བ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་བང་དག་བང་སྐྱངས་ཀོ། །དེ་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆེས་བས་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་བང་དག་བང་སྐྱངས་ནས། སྐྱབ་ཀང་ཁས་སྐྱངས་ཐྭེ་སྟོད་དགེ་སློང་དུ་

སྐྱངས་ཏེ། ། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རིགས་བའི་ཚོས་བསྟན་པས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཀུན་རབ་ཏུ་བཅོམ་པར་སྐྱངས་ཏེ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྟགས་བྱ་རྟགས་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་ཞེད་ཅེ། ། དེའི་ཚེ་ཡུག་དེ་ནི་གཉས་པའི་མི་ལ་སོགས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་སོང་ཤེད་ཅན་གྱི་མིང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་མ་སྐྱེས་པ་མེད་དོ། ། མི་དང་སྲོག་ཆགས་སྐྱེས་མ་རྣམས་ཀྱང་སྐྱེས་ནས་བྱ་བཙན་པའི་ཐབས་མི་ཐུབ་བོ། ། དེའི་ཚེ་བ་ལང་མོ་ཞེས་བྱ་མི་བྱེད་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སོང་ཤེད་ཅན་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་བཙས་སྐྱང་མོའི་རྒྱང་རུ་སོང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཤད་ཐོག་མ་སྐྱེས་ནས་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་མི་གཅིག་ཀྱང་མ་བསད་དོ་ཞེས་བའི་ཚོག་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། སོང་ཤེད་ཅན་ཅིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏེ། ། བདག་གི་མེ་ཡང་མང་དུ་བཀུམ་ན་དེ་སྐད་ཅེས་མ་བཀུམ་ཞེས་བཅི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཀི་འཚགས་པའི་ཚོས་ལ་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་ཉེས་བྱེད་དེ། ། དེ་ནས་སོང་ཤེད་ཅན་གོས་ཚགས་པའོ་ཞེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་བལ་སྐྱང་མོའི་རྒྱང་རུ་སོང་སྟེ་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པས། བདེ་བར་བཅའ་ནས་སོང་ཤེད་ཅན་ཡང་བྱིར་གནས་སུ་འོངས་ཤེ། ། རྒྱབ་པོ་གསལ་རྒྱབ་དབྱངས་གི་ཚོགས་དང་བཅས་ཤེ། སོང་ཤེད་ཅན་འཇིག་རྟེན་དུ་ཆས་པ་ལས། དབྱངས་གི་ཚོགས་འགྲོ་བའི་ལམ་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱབ་ཅིང་ཕྱི་ཚལ་ཕྱི་རྒྱང་དུ་བྱུང་བས། རྒྱབ་ཏུ་རྒྱབ་ཅིང་ཕྱི་ཚལ་ནང་ངེ་སྐྱོང་ལུས་པྱང་ལ་ཀྱུག་པ་དབྱངས་རབ་ཏུ་སྐྱབ་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། གཙུག་ལག་ཁང་ནང་དབྱངས་ཅིང་པར་དབྱངས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ནས། སྐྱོ་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་ཉམ་ཐའ་ཞིག་ཡོད་དེ། གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་ཡང་རྟ་བ་བཏུབ་ནས་གཡོ་རྩལ་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ནས། ། རྒྱལ་པོ་ཤ་མཚའ་ཅན་དུ་ཐྱངས་ཏེ་ཅིའི་ཕྱིར་གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བར་སྐྱབ་པ་དང་། དབྱངས་སྐྱབ་པ་ཉན་འདོད་བཞི་ཡི་བཏུབ་གོ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཤེས་གསོལ་བོ། ། རྒྱལ་པོ་ཡིས་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་དག་ཅིའི་ཕྱིར་ཏུ་ཅན་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཡང་ཅི་ཡང་ཐོས་ཤིང་ཐོས་ཤིང་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་ཐོས་ཤིང་ཐོས་ཤ

བཞག་ནས་ནོངས་ལྡན་འདས་གང་ན་བ་བཀྲག་ཅའི་སྐུ་གདུང་རིང་ཐུང་ཡོད་པ་དང་། སྐྱོབས་ཐུག་བཟང་ཡ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་དཀྲུངས་སྐྱན་བ་དེ་སྐུ་ལགས་བཀྲ་ཤིས་བཟང་ཡ། ཀར་ཤ་བ་ནི་སྐྱོང་ཐག་བཞི་བཅུ་ཞེག་ཀྱང་འབྱལ་ལེགས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱང་ཐུན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཚེ་ཟད་ནས། ཤི་འཕོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་དང་དགེ་སློང་དེ་ཟུང་ནས། རྟ་ཅང་མེ་སྐྱག་ལ་ཐུང་ཆེས་བས། ཀར་ཤ་བ་ནི་ཀཱ་ཤི་ཡི་ཡུལ་ཨ་ཛཱ་ཏ་ཤ་སྟྲུ་ལ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་དང་དགེ་སློང་དེ་ཟུང་ནས། རྟ་ཅང་མེ་སྐྱག་ལ་ཐུང་ཆེས་བས། ཀར་ཤ་བ་ནི་ཀཱ་ཤི་ཡི་ཡུལ་ཨ་ཛཱ་ཏ་ཤ་སྟྲུ་ལ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་འདིའི་ལུས་ཤིན་དུ་མི་སྡུག་ཅིང་ཐུང་ལ། དབྱར་ཤིན་དུ་སྐྱག་པ་འདི་སྐྱོན་ལས་ཅི་ཡང་མེད་ཅིག་བཤེས་ན། འདི་ལྟ་བུའི་རྟ་མང་སྐྱེས་པ་ཁོ་བོ་བདག་ཅང་བྱུང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤེས་རབ་ཅན་ཁྱི དེ་ནི་མཚན་གསུང་ཐུབ་པས་འདས་པའི་ཚེ་ཁྱུང་པོ་ཀྱི་ཀྱི་ཁྱི་ཞེས་བྱ་བར་རིང་བསྲེལ་བསྐྱལ་ཏེ། མཚོད་རྟེན་བཞིག་བང་བྱས་པ་ལས། བྱུའི་རྒྱལ་པོ་བཞི་ཞེག་ཤིར་སྐྱལ་ཏེ། རྒྱལ་ཁའི་རྡུང་དུ་སྐྱེགས་ནས། རིང་བསྲེལ་ཁྱི་མཚོད་རྟེན་བཞིགས་པ་འདི་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བཟྱོ་ཉམ། སྐ་ལས་བཟྱི་ཞེས་གོས་ཏེ་རྒྱལ་པོས་སྐྱེ་བ། མཚོད་རྟེན་ཞི་རིན་པོ་ཆེས་བཞིགས་དགོས་ན། རིན་པོ་ཆེ་ཤངས་ཁུ་སྐྱེས་ནས། ཁྱི་ཁྱུང་པོ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །གྲུ་བཞི་ངོས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེས་བཞིགས་དགོས་ན། ཁྱུང་པོའི་ཤ་ཁྱིམ་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤ་ཡིན་ནོ། །ཁྱུང་པོ་ཁྱི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱི་ཁྱུང་པོ

ཤར་སྒོགས་ཀྱི་ཨོགས་ཀྱི་རྒྱ་མིག་ལ་བཏུས་ཏེ། ཁག་ཀུ་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀུ་རྟུ་སྡོད་ཨོང་ཁ་ཐུང་ངོ། །སྒོ་སྒོགས་ཀྱི་རྒྱ་མིག་ལ་རྒྱ་བཏུས་ཏེ་ཁག་ཀུ་བྱས་ནས་ཅད་གསེར་དུ་འགྱུར་ལོ། །ཏྭ་སྒོགས་ཀྱི་རྒྱ་མིག་ལ་བཏུས་ནས་ཁག་ཀུ་བྱས་ནས་ཅད་དངུལ་དུ་འགྱུར་ལོ། །ཐུང་སྒོགས་ཀྱི་རྒྱ་མིག་ལ་བཏུས་ཏེ་ཁག་ཀུ་བྱས་ནས་ཅད་ཟངས་སུ་འགྱུར་ལོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་བཤོས་ནས། ལྷག་པར་དགའ་མགུ་ཟད་ཀྱི། དོས་བཞིའི་ལག་དོག་རེས་རེ་ཤེས་བསྒོས་ནས། དོས་རེ་རེའི་ཐེད་དུ་བཏུག་པ་ལས། དོས་བསྲུམ་ཐྲི་ལག་དབོག་ཐྲིས་མཚོད་རྟེན་ཀྱིད་དུ་ཟིས་པ་ན། དོས་གཅིག་གི་ལག་དབོག་ཐྲིས་ལེ་ལོ་བྱས་པས་ཟིན་དུ་མི་ཤེ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཤེ་མཚོད་རྟེན་ཅིད་པ་ལ་སྣང་སོང་སྟེ། ལེ་ལོ་བྱས་པ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཐྲིས་ལེགས་པར་མ་བྱས་པས་མ་ཟིན་ཏེ། ཚད་པས་གཅོད་དོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། མི་དེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཟིས་ནས། འདི་སྙེ་གྲའི་མཚོད་རྟེན་རྟ་ཅང་ཡང་ཆེས་པས་འདི་ནས་ཡང་མི་ཟིན་ཏེ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ནན་གྱང་བྱར་བསྒྲུབ་པས་ཀུན་གྱི་ཀྱིན་མཚན་ལ་བརྩེན་ཅིས་བྱས་ནས། ཏྭ་གཅིག་དྲུ་གཅིག་ཚར་ཟིན་ཏོ། མཚོད་རྟེན་དོ་མཚར་དུ་མཐོང་ལ་རི་ཁ་ཐོ་རྣམས་འཚོར་ཞིང་དབྱིས་ཀྱང་ལྷག་པར་ཤེས་གསལ་པས། དོས་དེའི་ཟིས་ཀྱི་ཡང་གིད་དྲུ་དགའ་ནས། ཐུར་ཤེས་པ་རྣམས་འཚོར་ཏེ་ཐབས་གཅིག་ཀྱི་རྟེན་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དང་ཟད་དེ། འཕྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་དེའི་ཚེ་དུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། མ་འོངས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུབ་པ་དང་ལྡན་པ། འཕྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་དེའི་ཚེ་དུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་ཡང་དུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོ

བར་དུ་སྐྱ་སྐྱེ་རབ་ཏུ་སྐྱེའོ། ། དེ་དང་ཐུང་ནས་རྒྱས་རྣམ་པར་བྱེ་བ་ཐོབ་པར་ཐལ་རོ། ། རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ། ཕྱིར་འགྲོ་བར་ཚངས་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཁྲིད་གང་བའི་ཚེ་ཟས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། ། ཡུལ་འདི་ན་དགྲ་མ་བྱང་བ་སོར་འཛེང་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་མི་ཀུན་བསད་ནས་མ་འདོས་པར་གཅོད་པར་བགྱིད་བས། བདག་ཅག་དེ་ལ་ནན་ཆོག་དུ་མཛད་ཅིག། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་ཤ་ཟ་བའི་སྐྱེ་བོ་སྐྱེ་ཐུང་ཅེ་དགོས། ། རྒྱལ་པོ་དེ་ཙམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མ་བཀུག་ལམ་སྐྱམ་བསམ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། སོར་འཛེང་ཅན་འདི་དག་སྐྱེར་ནི་བྱིས་པ་བྱུང་ནས་དགྲ་བཅོམ་སྟེ། ཉེས་བའི་སྐྱོན་གཟམས་ཅད་ཟད་ནས་དག་སྐྱ་གཤམ་ཁང་ན་འདུག་གོ ། རྒྱལ་པོ་དེ་དང་ཐུང་བར་འདོད་ན་འདི་དང་ཐུང་དེ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། སོར་འཛེང་ཅན་ཀྱི་གནས་ཁང་བ་བཏང་ངོ་། ། སོར་འཛེང་ཅན་ཀྱི་གནས་ཁང་གི་སྒོ་རྩེ་ཟུམ་ནས། དགེ་སློང་སོར་འཛེང་ཅན་གནས་ཁང་གི་ནང་ན་ལུད་པ་ལུ་བའི་སྐྱ་བྱང་བ་ཐོས་པ་ཙམ་ཀྱིས་སྐྱངས་མི་མངའ་བོ་བས་བདར་རྟན་ཏེ། འཇིགས་སྐྲག་ནས་འབྲས་ཏེ་ཤ་ལ་འཆེལ་ཏོ། ། དེ་ནས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་ཕྱིར་འཚང་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་ན་པ་དེར་སོང་ནས་ཅི་བྱར་འགྱུར་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁེགས་པར་ཉོན་ཏེ། ཐོག་མེད་དུ་གྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཉི་ཚེ་ཟས་ཀྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤ་ཟ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཐུ་བོ་ཅན་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཅིང་། ། ཁྱོད་ཆེ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཤ་ཟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཉི་ཚེ་ཟས་ཀྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤ་ཟ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཐུ་བོ་ཅན་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཏོ། ། ཁྱོད་ཆེ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཤ་ཟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཉི་ཚེ་ཟས་ཀྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤ་ཟ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཐུ་བོ་ཅན་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཏོ། ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཤར་ཐྱོགས་ཀྱི་ལོགས་ཀྱི་ཚུ་མིག་ལ་བཏུས་ཏེ། ཁག་གུ་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ དུ་རྩི་སྟོན་པོང་བསྡུར་རོ། །ལྷོ་ཐྱོགས་ཀྱི་ཚུ་མིག་ལ་ཆུ་བཏུས་ཏེ་ཁག་གུ་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་གཤེར་བ་བསྡུར་རོ། །ནུབ་ཐྱོགས་ཀྱི་ཚུ་མིག་ལ་བཏུས་ནས་ཁག་གུ་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་དཀྲལ་བ་བསྡུར་རོ། །བྱང་ཐྱོགས་ཀྱི་ཚུ་མིག་ལ་བཏུས་ཏེ་ཁག་གུ་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེལ་དཀར་པོར་བསྡུར་རོ། །འེས་སྨྲས་ཏེ། རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་གནས། ལྷག་པར་དགའ་མགུ་རང་ངམ་ཏེ། དོས་བཞིའི་ལས་དོག་རེ་རེའི་ཐོག་ཏུ། དོས་རེ་རེ་ཕྱེད་དུ་བཏུག་པ་ལས། དོས་བསྡུམ་ཐྱི་ལས་དབོག་ཐྱིས་མཚོད་རྟེན་ཀྱིད་དུ་ཟིན་པ་ན། དོས་གཅིག་གི་ལས་དབོག་ཐྱས་ལེ་ལོ་བྱས་པས་ཟིན་དུ་མི་ཤེ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཀྱིད་མཚོད་རྟེན་ཅིད་པ་ལ་སྣང་སོང་སྟེ། ལེ་ལོ་བྱས་པ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཐྱིས་ལེགས་པར་མ་བྱས་པས་ཟིན་ཏེ། ཚད་པས་གཅོད་དོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། མི་དེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཟིས་ནས། འདི་སྙེ་བྱའི་མཚོད་རྟེན་ཤ་ཅར་ཡང་ཆེས་པས་འདི་ཙམ་ཡང་མི་ཟིན་ཏེ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ནན་གྱངས་ཐུབ་པས་ཀྱང་ཐྱིས་ཀྱིས་མཚན་ལ་བརྟེན་ཅགས་བྱས་ནས། དུས་གཅིག་དྲུ་གཅིག་ཚར་ཟིན་ཏོ། མཚོད་རྟེན་དོ་མཚར་དུ་མཐོང་ལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་བཆོར་ཞིང་དབྱིངས་ཐུང་སྐྱག་པར་ལེགས་པས། དོས་དོགས་ཟིས་པ་དེ་ཡང་ཤིན་དྲུ་དགའ་ནས། སྤར་ཀེས་པ་རྣམས་འཚོང་ཅིང་ཡགས་ཏེ། གསེར་ཐྱི་རིལ་བུ་གཅིག་མཚོད་རྟེན་ཐྱི་རྩེ་མ་ལ་བཏགས་ནས་འདི་སྙེད་ཅེས་སྨྲས་ཏེ་ཁ་ཏོན་པོ་བ། །བདག་གང་ནས་ཀང་དུ་སྐྱེས་ཐུབ་སྐྱེ་སྐད་ཤིག་དྲུ་སྙུན་བ་དང་། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི་དེས་ཚེ་དེའི་དུས་ཀ་དོས་གཅིག་ཀི་ལྷག་དོག་མཚོད་རྟེན་ཀྱ་ཅད་ཡང་ཆས་སོ་ཞེས་བྱེས་པ་དེ་ཀི་དགེ་སྦྱོང་འདི་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ནུ་ཁྱེས་བཞིན་མཚོད་རྟེན་ཀྱ་ཅད་ཆས་སོ་ཞེས་སྒྲ་ཐ་ཅམ་གྱིས། རྟག་དྲུ་ལུས་སྐྱང་ལ་མ་སྐྱག་བར་སྐྱར་རོ། །ཐྱེས་དག་བའི་ཁེམས་ཀྱིས་གསེར་ཐྱི་རིལ་བུ་ཐྱས་ནས་མཚོད་རྟེན་ལ་བཏགས་ཏེ། སྐྱ་སྤུར་སྙུན་བར་དང་། ང་དང་སྦྱར་བར་གོག་ཅེས་སྨྲོས་ཏེ་སྨོན་ལམ་བདག་ཐས་སྐྱེ་བ་ཐུ་བཀྲིས་

བང་དུ་སྐྱ་སྐྱེད་རབ་ཏུ་སྐྱེའོ། དེ་དང་ཐུང་ནས་ཆུ་སྐྱེའོ། །རྒྱལ་བོས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྷོས་ནས། ཐྱེར་འགྲོ་བར་ཚངས་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་བོ་ཁྲོད་གར་འགྲོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། རྒྱལ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཡུལ་འདི་ན་དགྲ་མ་དུང་བ་སོང་འཚེང་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་མི་ཀུན་བས་ནས་མ་འདོས་པར་གཞོད་པར་བགྱིད་བས། བདག་ཅག་དེ་ལ་ནན་ཆོག་དུ་མཆི་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སོང་འཚེང་ཅན་འདི་དག་ལྟར་ཉི་ཚེ་སྲུང་ཡང་མི་གསོད་ན། གཞན་གསོད་པ་ལྟ་སྨོས་ཅི་དགོས། །རྒྱལ་པོ་དེ་ཅོམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མ་བཀའ་ལམ་སྐམ་བས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སོང་འཚེང་ཅན་འདི་དག་ལྟར་ཅ་དུ་བྱང་ནས་དགྲ་བཅོམ་སྟེ། ཉེས་བའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་ད་ལྟ་གཉས་ལང་ན་འདུག་གི །རྒྱལ་པོ་དེ་དང་ཐུང་བར་འདོད་ན་འདི་དང་ཐབ་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། སོང་འཚེང་ཅན་ཐྱི་གཉས་ལང་དུ་བཏང་ངོ། །སོང་འཚེང་ཅན་ཐྱི་གཉས་ལང་གི་སྐྱོང་ཁྱིམ་གྱི། དགེ་སློང་སོང་འཚེང་ཅན་གཉས་ལང་གི་ནང་ན་ལུང་བ་ལུ་བའི་སྐུ་བྱང་བ་ཐུབ་མེ་མད་ཅོ་བསད་བར་རྟོག་ཅེ། འཇིག་སྟེ་གནས་བཅས་ཏེ་ཤལ་འབྱེལ་ཏོ། །དེ་ནས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་ཕྱིར་ལངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ན་པ་རིང་སོང་ནས་ཅི་ལྟར་ལགས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལེགས་བར་ཉོན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཐྱེ་བ་འདས་ཤིང་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐུབ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལས་ཐོས་ཏེ། ཐུབ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལས་ཐོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་ཤེ

དེའི་དུས་ན་བྱ་ཀའུ་པ་དེ་ཅི་ད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐེད་ཅན་ཡིན་ནོ། ། སྒོང་པོ་ཆེ་རྒྱལ་པོ་དེ་ཅི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། ཤེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་རྒྱལ་པོས་སངས་རྒྱས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སོང་ཆེན་ཅན་འདི་ཞི་བྱེད་ཀྱང་བསམ་མེམས་ཅན་དེ་སྙིང་ཅིག་བསད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་བ་ལ་བཀའ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞི་བྱེད་སོང་ཆེན་ཅན་འདི་ད་ལྟར་དུས་འདབ་ཆེགས་ཆེ་མེད་པོ་བསད་དེ། དཔའ་བོ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཅན་ཞིག་མི་འདི་དག་ཀུན་བསད་པ་ལས་ཀུན་དགའ་བ་རྙེད་དེ། ། རྒྱལ་པོས་ཡང་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་འདི་དག་བསད་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདུང་བཞིའི་དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་རོལ་པོ་རྣམས་ཐམ་ཕྱེ་སྟེ་བསྐྱེལ་ནས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྤྲོད་འདས་པའི་དུས་ན་མཐུལ་པ་གདངས་ཤེད་བའི་ཚེ་ན། འཛམ་བུའི་ཤིང་འདིར་ཡུལ་ཀླ་ངན་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་པོ་བ་ལ་མ་དང་ཤེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་ངོ། ། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དཔུང་རྣམ་བཞི་དང་བཅས་ཏེ། ཚལ་གྱི་ཉང་དུ་རྩེ་རོང་སོང་སོང་བ་ལས། རིའུགས་དང་ཟུར་དེ་རིའུགས་ཀྱི་ཐྲེ་བཟིའ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་གཅིག་གྱང་འོངས་རྣམ་པར་ཐག་བཅད་ཏེ། ཚལ་གྱི་ཁང་དུ་རྩེ་རོང་སོང་བ་ལས། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་རོལ་པོ་ཐམ་ཕྱེ་སྟེ་བསྐྱེལ་ནས་གསོལ་པ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་རོལ་པོ་ཐམ་ཕྱེ་སྟེ་བསྐྱེལ་ནས་གསོལ་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ལ་མ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནི

ན། ལུས་ཀུན་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་མི་དང་འདྲ་སྟེ། ཤར་ཕ་ལས་ཤེག་ཁང་བོར་འདུག་གོ །སེང་གེ་མོས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བྱ་ཡིན་པར་རྟོག་རྒྱལ་དུ་བཀལ་ཏེ། རྒྱལ་བོའི་ཐད་དུ་བསྐྱལ་ལོ། །རྒྱལ་བོས་ཀྱང་བདག་གི་བྱ་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། གསོས་བསྐྱེད་དེ་དེའི་ཤར་ཕ་བཀུ་བའི་ཐྲིར་མིང་ཡང་ཤར་བཀུར་བཏགས་སོ། །གསོས་བསྐྱེད་དེ་ཚ་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། ཤིན་དུ་དགའ་ཞིང་རྒྱལ་པོད་པར་སྐྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེ་འཕོས་པའི་འོག་དུ་རྒྱལ་བོའི་དཔང་ཐོག་ནས། བསྟན་མོ་གཉིས་བློན་སོས་བསྟན་མོ་གཅིག་ནི་རྒྱལ་རིགས་སོ། །གཅིག་ནི་ཐམ་ཅེའི་རིགས་སོ། །ཐྲིས་ཤར་བཀུའི་སྐྱེས་མོས་ཚལ་དུ་འཆག་དུས་ནས། བསྟན་མོ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །བསྟན་མོ་ཁྱོད་གཉིས་ཀང་བའི་ཐྲིར་བཞིན་མཐོག་པར་ཤོག། གང་སྲང་ཐར་པར་དེ་ལ་ཉི་མ་གཅིག་ཀི་བར་དུ་རྩེ་དགའ་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་དོ། །གང་ཐྲིར་བོང་པ་དེ་ཅི་དང་ཐུབ་དུ་མི་བཏུབ་ཅེས་བསྒོ་ན། རྒྱལ་པོའི་སོང་བའི་འོག་ཏུ་བསྟན་མོ་གཉིས་ཀྱང་ཅང་རྒྱུ་ཆས་སོ། །ལམ་ནི་བར་དུ་ན་ལྷུའི་རྟེན་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་བསྟན་མོ་ཐམས་ཅེའི་རིགས་རྩ་བཅས་ཏེ། ཐུག་ཐུས་ཀྱི་ཐུང་དུ་སོང་བ་ལས་ཐྲིས་པར་ཐུང་ངོ་། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་དེ་ལ་སྐྱེ་སྐྱེས་ཀྱི་ལུ་ལ་ཞེས་པ། བདག་གི་ཁྲོད་ལ་ཐུག་ཚམ་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་མ་བསྟེན་ཏོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་དེ་ཞེས་སྐྱེས་སྐྱེས་ཀྱི་ལུ་ལ་ཞེས་པ། བདག་གི་ཁྲོད་ལ་ཐུག་ཚམ་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་མ་བསྟེན་ཏོ། ཕག་ཀྱི་ཁྲོད་ལ་མཐུ་ཞེག་ཡོད་ཡང་དག་ན་ཅིའི་ཐྲིར་དེ་མགོ་དང་བསྐུལ་མི་ཟེད་ཅེས་གིས་ཏུ་ཁྱིས་ཧམ་ནས། ཡིད་འདི་སྐམ་དུ་གཏོད་བར་ཐུ་བར་བཞག་གོ།། རྒྱལ་པོ་དེ་ཐྲིར་ཁོ་གང་དུ་ཁོངས་ནས། བསྟན་མོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཉིད་ཀྱི་ཚ་ཞེའི་ཅིག་ཅར་བཞིན་དུ་གཙང་བར་བསྐུངས་ཅིག་དང་། །རྒྱལ་པོས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་གཙང་བར་བསྐྱངས་པ་དང་། མི་རྣམས་ཁོ་བོའི་ཁྱེད་ལྷུའི་རྟེན་བཅོམ་ནས་ཁ་ལ་བསྟོམས་སོ། །དེ་ནས་ལྷུ་རྟེན་བསྡུད་ཕའི་ལྷུ་དེ་ཤིན་དུ་མི་དགའ་སྟེ། འཁྲུགས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་གཅོད་པར་བྱ་བར་བཞག་གོ། ཁོ་ཐང་གི་ཚང་ན་ཁོང་བ་ཁས་པོ་ཐང་སྡུད་ཕའི་ལྷུ་དེས་ཚང་དུ་མ་བཏང་ངོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཐང་སྲོང་གཅིག་དང་སྲོང་ལྷུགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་གནས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཤར་བཀུ་དེས་

སྡང་སྙོང་དེ་ལ་མཚོད་པ་བྱས་པས་ཀྱིན་ཅིག་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲུང་ཞིང་ཡོ་བྱད་དུ་འོངས་ཏེ། རས་བཟང་ཡོ་ནི་མེ་འདོད་ཀྱིས། རས་གཅམ་པ་ཙཾ་ཅེས་ནས་སྐྱིར་འགྲོའོ། །ཀྱེ་མ་ཀཱ་ཅིག་སྡང་སྙོང་དེ་མི་འོང་བར་ལྷུ་དེས་ཤེས་པས། སྡང་སྙོང་གི་ལུས་སུ་སྐྱེ་ལེ། ཡོ་གང་གི་ཁང་དུ་འགྲོ་བར་བསམ་པ་ལས། ཡོ་བྱང་བསྲུང་བའི་ལྷུས་ཤེས་ནས་ནང་མ་བཏང་བ་དང་། སྐྲོ་ནས་ཡོས་ཀྱི་ཁང་དུ་འོང་དུ་མི་སྲིད་དོ། །ཞེས་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་དེ་སྡང་སྙོང་ཁྱི་རལ་ནས་འོད་པ་རྒྱུར་བྱ་ནང་དུ་ཁོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཡོ་བྱང་བསྲུང་བའི་ལྷུས་ཀྱང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་དུ་མ་བཏང་བར་ནང་བཏང་དོ། །ནང་དུ་འོངས་པ་དང་དེ་སྡང་སྙོང་གི་སྲོག་ལ་འདུག་ནས། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཏུ་ཁ་ཟས་ཅི་ཟན་ཙམ་དུ་སྐྱིར་བྱལ་ལོ། །རེའི་ཚེ་ན་དེ་སྡང་སྙོང་སྐྱལ་པ་དེས་ཁ་ཟས་ཟངམ་བཏུབ་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁ་ཟས་འདི་ཅི་དན་ཚེས་ཀྱི་ཤ་དང་ཀ་ཅི་ཟེའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་སྡང་ཚེན་པོ་སྟ་ཅང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཤ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྡང་སྐྱལ་པས་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཤ་ཁ་ཅིག་ཟོས་ནས་ཕྱིས་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཤ་ཡིན་ཞེས་ཤེས་ཏེ། ཕྱི་དེ་ཀྱིས་སྡང་སྙོང་རྐྱེང་བཞིན་བ་ལ་བྱལ་ལོ། །སྡང་སྙོང་དེ་ཞེ་སྡང་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ཚོ་ཡང

ཤ་བས་ལྷུག་བར་ཞེས་པོ་གཡོས་མཁན་ལ་སྦྱ་ཅར་ཀྱི་ཤ་འདི་ལྟ་བུ་རྣམས་དོ། །ཤ་འདི་ཅི་ལྷུག་བར་ཞེས་ན་རྩིའི་ཤ་ཞེས་རྗེས་པ་དང་། གཡོས་མཁན་སྐྱ་ནས་ལྷོ་བས་ལ་ཐག་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་མི་རྟོག་རྐྱེན་བས་ཁོང་ཁྲོ་ཞིང་བོར་གསོལ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཆོད་ཀྱིས་རྟེན་བཅོས་སྨྲས་པ་དང་། ཁྱོད་མི་རྟོའི་ཞེས་བསྒོའོ། །གཡོས་མཁན་གྱིས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་འཚལ་བརྟན་བས་ཤ་གཉན་ཏེ་མ་རྟེད་དེ། ཁྱེས་པ་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་བའི་རོ་ཞེས་ཏེ་གཡོས་སུ་བཀྱེས་ཏེ་གསོལ་པ་ལས་རྒྱལ་པོས་མཁྱེན་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་བསྒོ་བ་ཤ་འདི་ལྷུག་པར་ཞེས་ཀྱི་དུ་ཁྱོད་ཅག་ཤ་འདི་ལྟ་བུ་རྣག་དུ་སྦྱོང་ཅིག་ཅེས་བསྒོ་བ་དང་། གཡོས་མཁན་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ལོ། །སྔར་ཡི་ཁྱེས་པ་ཀྱན་བའི་རོ་ཞེས་ཏེ་གཡོས་སུ་བཀྱེས་པ་ལགས་ཀྱིས། འདི་ལས་ནི་མི་རྟེད་ཅེས་གསོལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བསྒོ་བ་ཁྱེད་ཅག་ཁྲོ་བྱེད་ཀྱིས་གཡང་ས་ཆོངས་ཁོང་ཁྱེར་ཞེས་བཀའ་དང་། ངལ་དབང་ཡིད་ཅེས་བསྒོའོ། །གཡོས་མཁན་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོས་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ་མཚན་མོ་གསང་སྟེ་བཀུས་ནས། སངས་རྒྱས་བཞིན་དུ་གཡོས་སུ་བྱས་སོ། །རེའུ་ཚེ་ན་ཚོང་ཁྱེར་རྣམས་མི་དག་ཐལ་ཆུང་ཆོ་ཤ་འབྲེལ་སོ། །བྱ་སྐྱོང་རོ་ཞེས་གཅིག་ཅེས་བྱ་བ་སྐྱེས་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་འདི་སྐྱང་ཐུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེར་ཆོ་རྣམས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱའོ། མཚན་མོ་ཁམ་སྐང་མདོར་མེལ་ཆེ་བྱས་ཏེ། བསྐས་རྒྱལ་པོའི་གཡོས་མཁན་གྱིས་བྱ་ཆུང་དུ་ཆམས་བཀུས་པ་ཟིན་ནས། བཅིངས་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ནས་སྐྱ་ཐྱེ་བྱ་འདི་སྟེང་ཅིག་སྐྱོང་རོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཅང་མི་སྨྲ་བ་ཐུབ་ཀྱི། །དེ་བཞིན་དུ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་གསོལ་ཏོ། །ཁྱོད་ཅག་ཁྱེད་ཀྱི་ཤ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེས་པ་རྒྱུད་དུ་ཁྱོད་ཅག་ཁྲོ་བྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ཁྱེར་ཞེས་བཀའ་དང་། ཁོང་ཁྱེར་ཏེ་ཁྱོད་ཅག་ཁྲོ་བྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ཁྱེར་ཞེས་བཀའ་དང་།

མི་བྱང་གིས་གཏེའུ་བར་སྐྱང་བའི་དགེ་བ་བྱ་བ་མེད་པ་ཤས་ཆེ་ཞིང་སྡིག་པ་ཤས་ཆུང་བ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐུན་པར་རྒྱལ་པོ་བསད་པར་གྱིས་བྱས་སོ། །གོང་ཁྱེར་དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཞིག་ཡོད་དེ། རིར་རྡོང་བྱ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ན་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐེབ་དུ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན་ཏོ། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་བྱི་ནང་དུ་དབྱངས་ཀྱི་ཚོགས་སྦས་ནས། རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་བཞིན་དུ་ཞུས་ཐེབ་དུ་འགྲོ་བ་ལ། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་བྱི་ནང་དུ་དབྱངས་ཀྱི་ཚོགས་སྦས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཁྱེའུ་ཐུང་ཉིད་བཙུན་པ་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཁྲིད་ཀྱིས་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན་ཏོ། རྒྱལ་པོ་ཁྱེའུ་ཐུང་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་འབངས་ཀྱི་བྱ་ཀུན་ཟོས་པས་འབངས་ཐམས་ཅད་གནས་མེད་པར་སྐྱངས་ཏེ། སྤྱན་བསྐལ་མི་བཟོད་པས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་དང་དོ། །རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། འདི་ལྟར་བྱས་པ་དེ་ཉེ་ཉེས་མོད་ཀྱི་དེ་ཤི་ཅད་འདི་ལྟར་མི་བྱ་སྟེ། རིའི་ཆོ་ལྟར་དུ་རྡུང་བརྡས་མི་བྱང་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གཤེ་ཉེས་གཉན་ལ་ཁས་ན་ནག་པོ་བཅ་བ་ལས། ཁོང་ཀྱི་མགོ་ལ་སྐྱབས་ནག་པོ་སྐྱིས་ཀྱང་བརྡུང་མེད་ཀྱིས་དགྲ་སྟེ་སྐྱབས་སོ། །རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཕྱིན་ཏོ། རྒྱལ་པོ་ཁྱེའུ་ཐུང་ཉིད

དབྱིན་ཅད་ནི་ཁྱོད་བསོད་བང་ཆོས་ཤིག །ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུང་མ་དང་བུ་དྲུག་ཅིང་བཅའས་བ་གྱམས་ཅད་བཟང་བར་བྱའོ་
ཞེས་སྨན་ནས། འཕྱངས་ནི་བ་བསས་ནས་ཕྱིན་ཅད་མིའི་ནང་དུ་མི་ཟ་བར་ཐུབ་པོ། །མི་མང་ཀོ་ཡང་འཇིགས་
སྤྲག་ནས་རྟག་ཏུ་གོས་ཤིང་གཡ་བར་ཐུབ་པོ། །དེ་ནས་སྲིན་པོ་མི་ལ་ཟ་ཞིང་སྲིན་པོ་མང་དུ་བསྡོང་ནས་ནགས་
གཡོག་ཀྱང་མང་པོར་ཐུབ་པོ། སྲིན་པོའི་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཀོང་བཀུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་པོ། །བདག་
ཅག་ནི་ཁྱོད་དང་གཡོག་ཏུ་ཐུབ་ན། བདག་ཅག་ལ་སྐྱེས་མོ་ཆེན་མོ་བྱིན་ཅིག་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། སྲིན་
པོ་ཀང་བཀས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ནས། རྒྱལ་པོ་བྲ་བཀུ་བས་དེ་སྐྱེས་མོ་བྱ་བར་བཟོས་ནས་སོང་ནས་རྒྱལ་པོ་
བློངས་ཏེ་ཐག་བྱས་ཏེ་བཙན་ཏུ་གཏོགས་སོ། །བཞི་བཀུ་དག་བཅུ་ཆ་དག་ནི་ཉེར། རྒྱལ་པོ་གཅིག་མ་ཚང་བ་ལ། རྒྱལ་པོ་
དེ་དག་ཐག་བྱས་ནས་གཅིག་ལ་ཅིག་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་ནོ། །བདག་ཅག་ནི་ཁང་སྟེ་སྐྱབས་སུ་ཐུང་བ་ཡང་མེད་དེ།
ཁྱབ་ཏེ་སྡུག་སོ་མ་སྐྱོབས་དང་འབྲེལ་བ་དེ་འདིར་འཁྲིད་ནས་བདག་ཅག་ཐར་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བཅའ་
སྲིན་པོ་ལ་གསོལ་བར་བྱའོ་ཞེས་བཤོས་ནས། སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་པོ། །རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་
སྐྱེས་མོ་བྱེད་ཅིག །བདག་ཅག་མིའི་རྒྱལ་པོའབའ་ཞིག་བས་སྐྱེས་མོ་བཙང་པོར་མི་འགྱུར་གྱིས།
སྡུག་སོ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོན་ཏན་ཆེས་པོ་དང་ལྡན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རོ་སྐྱེས་མོ་ཆེན་མོར་འགྱུར་རོ། ། ཞེས་
ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཁྱོད་ཀྱི་ཆེ་དགའ་ཞེས་སྨན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱར་ཏེ་སྡུག་སོ་མ་ལེན་དུ་སོང་ངོ་། །
དེའི་ཚེ་ན་སྡུག་སོ་མ་བྱ་མོ་གཞོན་ནུ་དང་ལྡོང་ཁྱེར་ཅི་ཕྱི་རོལ་ དུ་ཁྱས་ཕྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ལས། ལམ་དུ་ཐམ་ཁེ་སྨྱོང་བ་
ཞིག་དང་ཐད་དེ། སྨྱིག་བར་ཐུས་ནས་ཐམ་ཁེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་སོ། །བདག་ཁྱས་ཤིག་ཕྱེད་དུ་འགྲོ། དེ་ཕྱིར་
ལོག་ནས་སྨྱིན་བར་བྱའོ་ཞེས་སྨན་ནས། ཁྱས་ཕྱེད་དུ་ལོང་ཁ་ལས་ཁྱས་ཕྱེད་པ་ན་སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐག་
བྱག་ཏུ་ཕྱེར་རོ། །དེའི་ཚེ་སྡུ་ཁོ་མ་མི་དགའ་སྟེ། དྲྭ་བ་དང་ཤུར་བཀྲམ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་སོ། །ཁྱོད་ནི་
གཉན་བས་ལྷག་བར་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་བའི་མཆོག་གོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་ཅི་ཅེ་ཅེ་ཅི་ཅེ་ཅི་ཅེ་ཅི

ཟུངས་མི་དགའ་སྟེ། བྱིས་པ་ཆུང་དྲྭ་ཚུར་དྲྭ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །སྐུ་ཤོལ་མས་སྲིན་པོ་ལ་སྨྲས་པ། བདག་ནི་ལུས་ལ་ཤ་གསལ་ཤེད། སྲིན་པོས་འཇིགས་པས་མི་དགའ་བ་མ་ཡིན་ཐྱེས། བདག་ཐོག་མ་ནས་བརྟན་དུ་སྨྲ་བ་མ་ཐྱོང་ན། དེ་ནི་ཁྱམ་ལ་འགྲོ་བའི་ལམ་དུ་ཐམ་ཅེ་སྐྱོང་བ་ཞིག་དང་ཤད་དེ་བདག་གིས་ཀྱང་ཁྱམ་བྱམ་ནས་ཟུངས་ཤེས་ཁེལ་སྟེ་སྲིན་པ་····སྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཁྱམ་ཟུང་དུ་སོང་བ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཁྲོད་ཀྱིས་བདག་འདིར་ཕེབས་ཏེ་འོང་བས། བདག་གིས་བརྟན་དུ་སྨྲ་སོ་སྙམ་སྟེ་མི་དགོད། །ལྷས་དང་སྒོག་ལ་ཚགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཁྲོད་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་ནས་ཟུངས་ཤེས་ཁེལ་གསོལ་ཏེ། །སྲིན་པོས་སྨྲས་པ། ཁྲོད་དུ་བཏང་ན་ཟུངས་ཤེས་ཁོང་དུ་བཏུབ་པ་ལམ། སྨྲས་པ་ཁྱོས་ཏེ་མ་ཁོང་ན་ཡང་ཁྲོད་ལ་བླངས་བའི་མཐུ་ཡིད་དོ་ཤེས་སྨྲས་ནས། ཟུངས་བཏང་ངོ་། །སྐུ་ཤོལ་མ་ཟུངས་ཤེས་དུ་ཟུན་ཙམ་ན། ཁྱམ་རེ་དེ་ཡང་ང་དང་འདྲག་སྟེ་རབ་དུ་དགའ་ནས། ཁྱམ་ཞེ་ལ་སྲིན་པ་ཟུན་ནོ། །ཁྱམ་རེ་དེས་ཀྱང་སྐུ་ཤོལ་མ་རིང་ཐོང་མི་ཐོགས་བར་སྲོག་དང་ཐབ་བར་འགྲོ་བས་ཟུངས་ལ་ཚགས་ནས་མི་དགའ་བར་ཤེས་ནས། དེ་ལ་ཆོགས་སུ་བཏང་དེ་སྨྲས་པ། བསྐལ་པ་བའི་མཐའ་ལ་གྲུག་པ་ན། །གཙམ་དང་བྲང་ཡང་རབས་སྟེ། །རིང་བསྲེལ་ཏེ་ཀུ་མཆོ་ཡང་། ། །ཐབ་ཅད་ཐས་པ་རྣལ་དུ་འགྱུར། །ལྷུད་བྲལ་དུད་ལྷ་ཡིན། །ཐམས་ཅད་འཇིག་ཅིང་ཉམ་ཉེས་ཏེ། །གཙམ་དང་ས་ཡང་མེད་འགྱུར་ན། །རྐུ་ཤ་ཁྲོ་གཙོ་ལ་རྟག །སྲིན་ཁ་ཅད་ཟཆི་བ་ཡི། །འཁོར་བའི་ཁམ་ཁའི་ཚིག་ཤེས་ཤིག །རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཀྱི། །ཁྱོད་ཀྱང་ཤི་ནས་ཁྱེ་བ་ཁྱིམ་ཁྱི་ཡིན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཤ་ཁྱེ་ཁྱིམ་ཁྱི་ཡིན། །ཁམས་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཡུལ་སྲིད་ཡིད་བཞིན་འཁོར་བའི་ཚེ་སྐྱེ། །ཡིད་བ་ཡེ་ནས་མེད་བ་སྟེ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཐྲིས་འགྱུར་བར་འགྱུར། །དངོས་ཡིད་ན་རྒྱུད་ཟ་ཡིད། །བདེན་བ་དེས་བར་ཐུབ་པ་ཤེས། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་ཐོག་གཏ། སྐྱེ་མཆེད་ལ་ནི་ཀུན་གནས་ཀ། ། ཁམས་གསུམ་ཆོ་ག་སྐྱེ་བཞིན་དུ། །ཡུལ་ཐ་སྲིད་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཉི། །རྣམ་བར་ཤེས་པ་ཀུན་གནས་མེད་དོ། །

གཏུག་ཅིའི་སྐྱེལ་བཞེ་ལ་གཏམ་དེ། །མ་རིག་པ་འགས་སྐྱེས་བ་ལ། །བདེ་བའི་གནས་སུ་ཀུན་འཛིན་ཏེ། །ཀཆུགས་ལ་རྟག་ཅིའི་བདག་མེད་དེ། །སེམས་ལ་རྟག་ཅིའི་ཕྱིམ་ཡོད་མེད། །ལུས་དང་སེམས་ཀུང་ཁམ་སྐྱངས་ན། །ཡུལ་སྣིད་ཀྱི་ཞིག་ཡོད་རྣམས། །དེའི་ཚེ་སུ་ཏ་ཁོམས་ཆོགས་སུ་བཅད་དེ་སྐྱ་བ་ཐོས་ནས། དོན་ཡིད་ལ་བསམ་བ་བཞིན་དུ་དགའ་སྟེ། རྒྱལ་ཚ་རྒྱལ་ཁོངས་བཅུག་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ཕྱི་ཐུག་ཐུགས་ཏེ། འཁྲམས་པ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་འགྲོ་བར་བྱས་པ་ལས། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་རྣ་བས་མ་བསྟེངས་ཤིག་བདག་ཅག་གིས་བསམས་ན། རྒྱལ་པོ་སྐྱ་བསྡུད་བའི་སྐད་དུ་ལྷག་ཀྱི་ཁད་པ་བྱས་བའི་ནང་དུ་རྒྱལ་པོ་བཟུགས་ནས། རྣ་བཀྱ་དབང་མོད་ཀྱི། ཅི་འདིར་ཡང་མ་མཆེས་སོ། །རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་རྣམས་དང་མི་མང་པོ་རྣམས་ལ་བསྒྲོ་བ། མི་ཅི་སྐྱེས་པ་ལ་བརྟན་མི་ཟེངས་ཤའི་ཁེས་བྱེས་དགོས་ཏེ། བརྟན་དུ་སྐྱ་ག་གསོལ་ཀྱང་དགའ་བ་མ་ཡིན་བས། ཐོག་མ་འཕྲམས་པ་བཞིན་དུ་ཆོ་འཕོས་ཀྱང་བློན་བརྟན་སྐྱ་ཤ་ཏེ་གསོལ་བར་མི་འདོད་དོ། །འཁས་ཟེས་སྐྱེས་བྱས་བྱེས་པའི་ཁེས་བཅད་ཅིང་། བརྟན་དུ་སྐྱ་བའི་སྐྱོན་མང་པོ་སྐྱ་ཐ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཆུ་ངན་གྱིས་བརྟངས་ཏེ། ཆོགས་མེད་བར་སྐྱངས་ཏེ། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་བསྐྱལ་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོ་དེས་བཤད་སྟེ། བཀྱང་ཞིང་འཁམས་བས་སྐྱངས་ཏེ། །སུ་ཏ་སོ་མ་བས་དུ་ཕྱགས་ཏེ་སོང་བའི་ཆེ། སྲིན་པོ་ཤང་བཀྱས་ཀྱང་སུ་ཏ་སོ་མ་འདིར་བོང་བའི་ཐབ་ཏུ་སྡུག་པོའི་ནོ། །སྐྱ་བས་ཐམས་ནས། རིའི་རྩེ་མོར་ཁྱུང་སྟེ་བསྐྱས་པ་དང་། སུ་ཏ་སོ་མ་བས་དུ་རྒྱང་ནས་ཁྱོག་བའོང་དུ་བོང་བ་མཐོང་ངོ། །དེ་ནས་ཏེ་བར་བོངས་ཏེ་བསྐྱས་ནས་སྟོན་བས་ཐུང་སྐྱག་བར་དགའ་བའི་ཐབ་ཅིའི་ཕྱིར་ཡིན་ཞེས་སྐྱ་ག་སོ་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྲིག་འདོར་བཟླ་བ་ཁག་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན། ཁོད་ལྷོ་བ་ཁྲོན་ས་བས་སྲིག་ཅང་མི་འཐོབ་སམ། ཁོད་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་བ་ཁའི་དོན་ཅི་ཞིག་རྙེད་ནས་འདི་སྐྱར་དགའ་ཞེས་རྟོགས་ཏེ། །སུ་ཏ་སོ་མས་སྐྱ་བ། རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ཅན་ཡིན་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ཅན་ཡིན་ལ། ཁྱོད

དམ་བཅའ་ཆོས་ཀྱང་ཐོས་ནས་ཡིད་ལ་གཅགས་ཏེ། བསམ་པ་བྱུང་བས་འདེར་སྲེག་གཏན་ཡང་གོས་ན་བས་དགྲི་ཞེས་སྨྲས་ཚེ། །རྒྱལ་པོ་ཤར་བཀས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཅི་ཞེག་ཐོས་པ་ཁོ་ཙམ་ཡང་སྨྲོས་ཀྱིས་ཅིས་བརྨོས་པ་དང་། སྐུ་ཤོ་མས་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་ཅི་སྐད་ཐོས་པ་ཡང་སྨྲས། དེ་མ་ཡིན་པ་ཡང་གནག་ཡང་གོས་དམེ་ལས་ཁ་ནས་ཆ་ཐོ་བའི་སྡེ་ཀླ་པ་དང་། ཤེ་དགེ་བའི་ལས་རྣམ་བར་སྨིན་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁས་རྒྱུ་ཆེར་སྨྲས་ཤི། །སྲོག་མི་ཀཅོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་དགྲ་བར་སྣང་ངོ། སྐྱེ་བོས་བྱག་འཚལ་ནས། བསྐྱབ་པ་བཞིན་དུ་བྱེད་ཅང་སྲོག་བཅད་པ་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་བྱ་ཐག་བྱག་དུ་བཏུག་པ་རྣམས་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱལ་ལོ། །དེ་ནས་སུ་ཉོ་མས་དབྱང་གི་ཆོགས་བཤམས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཅང་བག་བསུས་ནས་བྱེར་ཡང་རྒྱལ་པོར་བཏུག་གོ །དེ་དང་སྲོང་གིས་དམོད་བཅོར་བའི་ལོ་བཏུ་གཉིས་ཀྱང་ཆགས་ཤིང་ཆུ་ཚོད་ཀྱང་ཐོན་ཏེ། །དེ་ནས་ཁྱོ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། སུ་ཉོ་མ་ནི་ལྷ་ཡང་མི་ཟ་ཞིང་ཤ་ཡང་མི་ཟ་སྟེ། །རྒྱལ་པོ་ཅང་བག་དེའི་དལ་ཁྱངས་ཤིང་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཅང་བག་དེའི་ཁ་ཁྱངས་ཁོང་ནས་ཁྱིམ་བདག་བའི་ཆོ་ཤིན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ཅང་བག་ལོ་བཏུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་མི་ཟིས་པ་རྣམས་ནི། སོང་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཅང་བག་དེ་ཁྱངས་སོང་བའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་བའི་ཆོ་ཤིན་ཡིན་ནོ། །མི་འདི་དག་ཅང་ཐག་དང་བ་ཐུབ་ཀྱང་ཁྱོད་ཅི་ཞེག་ཐོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ལས་ཁ་ནས་ཆ་ཐོ་བའི་སྡེ་ཀླ་པ་དང་། ངས་ཐོས་ཤིང་ཐམས་ཅད་མཁས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས

བྱང་སྟེ། རྒྱལ་པོའི་དེ་ལ་སྐབས་ཀྱིས་ཡོད་དེ། བྱད་ཀ་རྒྱགས་ལེགས་པ། ལྟ་ན་སྡུག་པ། རྣལ་དང་ལྡན་ཞིང་། ། དེའི་སྐས་རྒྱང་ཤོས་འདི་སྟྲམ་དུ་སེམས་སོ། །གལ་ཏེ་བདག་གི་པ་ཚེ་འཕོས་ན་ཁྱོ་བོ་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །འདི་ཀའི་བས་རྒྱལ་པོ་ཡང་མི་བོའོ་ན། མིར་སྐྱེས་ལ་རྒྱལ་པོ་ཡང་མ་བོའོ་ན། མཐའ་མ་ལ་བར་འདུག་པ་ཡང་ཅི་དྲང་། དེས་བར་སོང་ནས་སྐྱེ་གཤམ་བཙའ་བར་བྱ་སྟམ་ནས་རྒྱལ་པོའི་རྡུལ་དུ་སོང་སྟེ། ཡང་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏེ། །དེ་ལྟ་ནི་དེས་བར་སྐྱེ་གཤམ་བཙའ་བར་དགོད། །འདི་ལ་སྡུག་བར་འཛེའ་ནས་མས་པ་འདི་ལས་མ་བཟློག་ཅིག་ཅེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ནས་དེ་དེས་བར་སོང་ངོ། །དེ་ནས་ལོ་མང་ཞིག་ལོན་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཆེ་འཕོས་ནས་ཁྱོ་བོ་རྒྱལ་སར་གཤེགས་སོ། ། ཁྱོ་བོ་ཡང་རྒྱལ་སར་ཞུགས་ནས། རིང་བོར་མ་ལོན་བར་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ཆེ་འཕོས་ཏེ། རིགས་འཆོལ་བའི་མི་མེད་དོ། །བློན་པོ་རྣམས་འདུས་ནས་ཇི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏེ། ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་སྐས་ཆུང་དུ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ཏེ། དཀྱིར་རིལ་ཐང་སྲོང་ཆེར་འདུག་གོ །ཇི་སྐད་བཀའ་སྩལ་ནས་རྒྱལ་པོར་ཞུགས་ཏེ་ཕྱིན་ཏེ། །བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་དེས་བཙན་ཡོད་ཀ་དཀྱིར་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ལ། རྒྱལ་པོར་གཞན་གོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་དེས་བཙན་ཡོད་ཀ་དཀྱིར་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ལ། རྒྱལ་པོར་གཞན་གོ་ཞེས་གསོལ་ནས། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞུགས་ཏེ། ། དེ་ནས་ཁྱོ་བོ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ། ཁྱོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་ཕྱིན་ཏེ། ཁྱོ་བོ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ

དང་སྲོང་དེ་ཚུང་ངུ་ནས་འདོད་ཆགས་ལ་མ་འབགས་པ་ལས། སྲིད་འཚོ་ཞིང་གས་ཀྱིས་བྱང་ཤེད་དང་འབགས་པས་
ཐུབ་འདོད་ཆགས་ཆེ་བར་སྣང་ངོ། །ཉེན་མཚན་ངུ་འདོད་ཆགས་ལ་པག་ཤེད་པས། འདི་སྐད་བགར་གཏགས་སོ། ।
འའི་ཡུལ་མི་ལས་བྱ་མི་ཡོད་པ་རྣམས་བག་མར་བཤད་ནས། སྔར་དང་བྱང་བའི་འོག་ཏུ་པག་མར་ཟོད་ཞེག་ཅེས་
བགར་གཏགས་སོ། ।ཡུལ་ངུ་བྱང་ཤེད་སྐུག་ཀུ་ཡིད་ངུ་འོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མི་རིགས་པར་སྣང་དོ། ।དེའི་
ཚེ་བྱང་ཤེད་ཅེག་ཅིག་མི་མང་པོ་ཚོགས་པའི་མདུན་ངུ་སྐྱེན་མོར་བྱང་སྟེ། གཅིག་གཅེ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྱིས
བགད་དེ་དོ་ཚ་མི་ཤེས་བ་འདི་ཅི་ཟེར་ཅེས་སྨྲོས་པ་དང་། བྱང་ཤེད་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། ।བྱང་ཤེད་ཀྱི་
བྱང་ཤེད་ཀྱི་མདུན་ངུ་གཅིག་གཅེ་བ་ལངོ་ཚ་ཅེ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁེད་ཅག་གཅིག་ཀི་མདུན་ངུ་གཅིག་ཀིས་གཅིན་
གཅིད་ཀྱང་ངོ་མི་ཚ་ནའོ་མོ་བྱང་ཤེད་ངུ་འཁུ་བའི་ནང་ངུ་གཅིན་གཅིད་བ་ལངོ་ཚ་ཅེ་ཞིག་ཡོད། མི་མང་པོས་སྨྲས་
པ། ཁོད་ཀྱིས་འདི་སྐད་སྨྲས་པ་འདི་ཅི་ཅེའེ་ཐ་ཚིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཤེད་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་སོ། ।ཡུས་
འདི་ན་རྒྱལ་པོ་གཅིག་པོ་སྐྱེས་བ་ཡིན་ཀྱིས། གནན་མི་ཐམས་ཅད་བྱང་ཤེད་ཡིན་ངུ་དེས་སོ། . ।ཁོད་ཀྱང་ངུ་སྐྱེས་བ་
ཡིན་ན། དེ་འདུ་བ་མི་རིགས་པ་རྒྱལ་པོས་བྱེད་པ་མི་རིགས་སོ། ।དེ་ནས་མི་མང་པོང་ཚ་ཅེ་ཞིང་སྐྱེས་པར་བྱུང་ངོ་། ।
བྱང་ཤེད་འདོས་སྨྲས་པའེན་ཏེ། རིགས་པ་མ་ཡིན་པས། རྒྱལ་པོ་འདི་ཤེད་བར་བྱེའོ། ।ཞེས་བཀོས་ནས། ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་མཐུན་ནས་རྒྱལ་པོ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ངུ་འགྲོ་བའི་ཚེ་བས་བར་བྱེའོ། ।དེ་ནས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ངུ་དབུང་གི་
ཚོགས་སྨས་ནས། རྒྱལ་པོ་རྡོང་བྱང་འཁོད་ཀས་ཁུ་ཤུག་ཅིག་སྐྱེ་སྟེ། བས་བར་བྱས་སོ། । རྒྱལ་པོ་སྐྱེས་ནས་མི་ཁྱེད་ཅག་ཅེ་ཟེར་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། ।རྒྱལ་པོ་
ཚོས་བཞིན་ངུ་མ་བྱས་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་སྐྱེས་ནས་ཡུལ་མི ཐམས་ཅད་ཀུང་ཅོང་སྨྲ་བས་སྟེ། བདག་
ཅག་མ་བཟོད་ཅེས་ནས་ཁེད་མེད་བར་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་པོས་འཛངས་པ་གདོང་འཕེལ་ལོ་སྐྱམ་མོ། ।རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་
ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་སྐྱག་བར་སྨྲས་སོ། ।བློན་པོ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སོ། ।སྲོག་ཅད་ནི་བདག་གིས་ཉེས

བ་བའེ་ན་ཐྱིས། ཐྱེ་ག་ཅ་དེ་ཀུང་མི་ཐུ་ག་བཏང་དུ་བྱང་བར་ཕྱེས་སྟ་ས་ང་དང་། བློ་གོ་རྟམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྟ་ས་སོ། །གལ་ཏེ་གཉན་ལ་ཁ་བ་ནག་པོ་ཡབ་བ་བཤ། ཤགོ་ལ་སྟུལ་ནག་པོ་སྟེས་ཀྱང་མེ་གཏུང་གེ་མ་སྟུཉེག་ཅེས་བསྟོད། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྟ་ས་བ་ཐྱོས་ནས་དེ་ག་དོན་མི་ཤ་བར་གཤོད་དོ་སྙམ་སྟེ། ཁྱོས་ནས་བློ་གོ་རྟམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྟ་ས་སོ། །ང་སྟོན་རེ་ལ་འདུག་སྟེ་འཇིག་རྟེན་ལ་མེ་དག་བ་ལས་ནན་གྱིས་རྒྱལ་པོར་བསྟུག་སྟེ། ད་ནི་ང་གཤོད་དོ། །གང་སྟེས་ཀྱང་ཁྱོད་ད་དང་ཟད་དེ་ཁྱོད་ཀྱང་བས་གཤོད་བར་ཐོག་ཅེས་བ་རན་བཅས་སོ། །དེ་ལྟར་རན་བཅས་ཚོད་ཀྱི་འཛེན་ཀྱང་མ་གཏུང་སྟེ་བས་དོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱལ་པོ་དང་སྟོང་ཁྱེད་དེ་ཉི་ལྟར་ཤར་བཞེད་ཅན་ལྟོས་ཤིག་དོ། །དེའི་ཚེ་མི་མང་པོ་གྱོས་མ་བྱས་ནས་རྒྱལ་བྱ་ག་ཤོད་པ་ནི་སོར་བཞེད་ཅན་ཁྱེད་ཤེས་བས་བའི་མི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། རྟག་ཏུ་སོར་བཞེད་ཅན་ཁྱེད་གཤོད་པར་ཐུང་ངོ། །རྒྱལ་པོས་བྱས་མོ་ས་ལ་བཏུ་གས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཀོ། །དག་སྟོང་སོར་བཞེད་ཅན་འདི་མི་འདི་སྟེང་ཅིག་བས་ན་དེ་ལྟར་བཅས་བྱ་ཁོ་བའི་ཚེལ་ཏུ་རྟམ་བར་སྟིན་ན་ཐོག་ཏུ་ཤོད་བར་འཐུང་རམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་བ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྟེ་ག་བྱས་ན་རྟམ་བར་སྟིན་ན་དེས་བར་ཐུང་སྟེ། དག་སྟོང་འདི་ཡང་དེ་ལྟར་གནས་ཤང་ན་མེས་ཅན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བའི་ཚེ་ས་སྟུའི་ཁུལ་བྱ་ཀུན་ནས་ཉམ་ཐའ་སྟུའི་ཁུལ་ཏུ་ཡུག་ཅིང་འབྱུང་ཀོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྟེ་ག་བྱས་ན་རྟམ་བར་སྟིན་ན་རྟོགས་པར་བྱ་གེའ་ཐྱེར། དག་སྟོང་གཅིག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དག་སྟོང་ཁྱོད་སོང་ལ་ལྷེ་མེག་ཁྱེར་དེ། དག་སྟོང་སོར་བཞེད་ཅན་ཐྱི་སྟོ་ཤ་བྱུང་ཚུག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དག་སྟོང་གིས་བཀའ་བཞིན་དུ་ལྷེ་མེག་ཐོག་ཁེ་སྟོ་ཤ་བྱུང་བཏུག་སྟེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཞུའོ། །དག་སྟོང་དེ་དང་ཤ་སྐྱ་སྟེ་ཐྱིན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྟུ་ག་སྟང་བོར་ཤ་དེ། དེ་བཞིན་དུ་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དག་སྟོང་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ། སྟེ་ག་བྱས་ཚེ་རྟམ་བར་སྟིན་ན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། རྒྱལ་པོ་དང་འབྲོང་རྟམས་ཡིད་ཆེས་བར

ཐུབ་དོ། །དེ་ནས་ཆོ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་པོ། །དགེ་སློང་ཁོང་འཕེང་ཅན་སྔོན་ལེགས་པ་ཅི་བཟོས་ན་མཐུ་སྟོབས་ཐུབ་ཅིང་ཁོའི་སྟོབས་དང་མཉམ་ཞིང་རྒྱལ་ཆེ་ལ་བྱ་ལྟར་མཐོ་གསལ་བར་ཐུབ་སྟེ། ལེགས་པ་ཅི་བཟོས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཐབ་དེ་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་ཐུབ་པ། འཁོར་མང་པོ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དོ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ལེགས་བར་ཤེས་ཏེ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དྲུས་ན། ཤངས་རྒྱས་ཁོད་སྲུང་གི་ཚེ་དགེ་སློང་ཅིག་གང་ཟག་གི་ལས་བྱས་པ་ལས། འབྱུང་རྟག་ཅིག་བཀལ་ཏེ་སོང་སོང་བ་ལས་ལམ་དུ་ཚར་བས་ཤི་ཏེ། སྲོག་བའི་གནས་མེད་བས། འབྱུང་དང་སྟོང་དུ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གཤེར་བར་ཐུབ་བོ། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་དེས་མཐོ་གསལ་བར་འགྲོ་འདོད་པ་ལས་ཆུ་འཐུང་བས་འགྲོ་བ་དེ་མཐོ་གསལ་བར་མ་ཐུབ་བས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཆེ་ན་དགེ་སློང་དེས་མཐོ་གསལ་བར་འགྲོ་འདོད་པ་ལས་ཆུ་འཐུང་བས་འགྲོ་བ་དེ་ཤི་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཐམས་ཅད་ལྷས་དང་འགའ་ཞིག་ལ་འདུན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་
ནས་མདོའི་བཤད་དགོའོ། །མི་གཏུང་བ་སོར་འཕེང་ཅན་ཞི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་རྩ་བཞི་པའོ། ། ། ।

༡༥༥། །བཤམ་པོ་བཅུ་གཅིག་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་
ཡོད་ན་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཞི་ཀུན་དགའ་རབ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་བྱང་
མེད་བསྟེན་དགའ་མོ་ཤེས་བྱ་བ་དབྱལ་བའོང་པ་ཉོ་སྨོང་མོ་ལ་ལྷོས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བྱང་མེད་དེས་རྒྱལ་པོ་
དང་བློན་པོ་དང་མི་མང་པོས་ཚོགས་ཆུང་དང་དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་བཙུད་པ་མཐོང་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྨན་བུ·····
བསྐལ་སོ། །བདག་གིས་སྡོམ་སྦྱིན་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་ན། འདི་སྐྱང་བའྱལ་ཞིང་རེགས་བན་པ་ནས་སྐྱེས་ཏེ། བཟོད་
ཚམས་ཀྱི་ཞིང་དང་ལྡན་ཁང་པའོན་མེ་བདོག་སྨན་ནས། གཉེན་བྱེས་ཀྱི་མ་ཀཅིག་ཀྱི་བར་
བུ་ཐོག་ཐག་བསྐང་ན་དོད་རྩེ་ཅི་ཞིག་ལས་མ་རྟེད་དེ། དོད་རྩེ་ཅི་ཞིག་བྱ་དེ་ཐོག་ནས་མངཚོང་བའི་ཁྱིམ་བུ་ཤོང་ནས་
མངཞིག་ཏུ་བངབྱས་སོ། །མངཚོང་བའི་ཁྱིམ་བདག་གིས་སྨྲས་པ། དོད་ཅེ་ཅིག་ཀྱི་མངཏུ་བའི་ཏུ་ཅང་ཀྱང་
ཆེས་ཏེ། ཁོང་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་བྱས་པ་དང་། བསྟེན་དགའ་མོས་ཀྱང་དང་པོར་ཀཀམ་བྱས་ནས། མངཚོང་བའི་
བདག་པོ་སྟེང་བཙེ་སྟེ། །མངཀྱག་མངསྦྱིན་ཏོ། །བསྟེན་དགའ་མོས་མངདེ་ཐོབ་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ་གཏུག་
ལག་ཁང་དུ་སོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་ཐེས་རྣམས་ཀྱི་སྤུ་ན་སྐྲ་མངམ་མེ་བཏུགས་ཏེ། སྐྱོན་ལམ་
འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སོ། །བདག་དང་སྐྱངབྱལ་བའོང་སྟེ། མངམེ་ཚུང་དུ་འདི་སང་ཁྱེ་རྣམས་ལ་མཆོད་དོ། །བཟོད་

ནམས་འདིས་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་བདག་ཉིས་ངར་ཀུན་མངོན་དང་བྲལ་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་མཚན་མོ་མངོན་གྱུར་ནི་ཞད་ཀྱི། བསྟོན་དགའ་མིའི་མངོན་གཅིག་ཏུ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ནང་ཀྱི་བར་དུ་བབར་རོ། །དེའི་ཚེ་མོ་དགུ་ཡ་ནས་དུས་འཇིག་པའི་རེས་ལ་བབ་པས། ཤིན་ནད་ཀྱིས་མངོན་གྱི་སྐྱོན་རྣམས་ཐུང་ངུ་སོང་བ་ལ། མེ་མངོན་གཅིག་ཏུ་ཤི་གལ་ཆེ་བ་ཡང་གསལ་ལོ། མངའ་དང་སྐྱིང་པོ་ཡང་མ་ཉམས་པར་གསང་བ་ཉིད་ཐམས་འདི་སྐྱབ་དུ་མེད་ཅིང་། ཉིན་བར་མཚམས་མེ་བཙུག་ཀྱང་ཐུང་བ་མེད་ཀྱི་བསད་ངོ་སྐྱབ་བར་གཟན་ག་མོ་སོང་ངེ། དེ་ནས་ལག་དང་ཉེ་བསད་བར་གཟན་ག་མོ་སོང་དེ་མ་ཉམས་སོ། །དེ་ནས་གོས་ཀྱིས་བསད་བར་གཟན་ག་ཡང་མ་སོང་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཟིགས་ནས། མོ་དགེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁོང་ཀྱིས་མངོན་འདི་བསད་བར་མཆིས་ཀྱང་། མངོན་འདི་ཁོང་ཀྱིས་མི་སོང་ངོ། །ཁོང་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་བསྒྲལ་ཞིང་སྨྱོན་ནུས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་ཏེ་ཁོང་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་ཆུ་བཏབ་བའི་རྗེད་རྒྱུད་ཡུག་བས་བྱས་ཀྱང་སོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་མེ་མངའི་ཀུན་ཀྱི་དོན་ཆེན་པོ་བསྟེན་པ་བསམས་པ་ཆེན་པོ་བསྟེད་བས་རྒྱལ་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་གསུངས་ནས། བསྟོན་དགའ་མིས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ན་སྟངས་ཆོག་ཤེས་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཅིང་། དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ཉན་ཐོས་ཁྲི་ཆེན་པོ་བཞིས་བསྐོར་ཏེ་ཕྱག་བྱས་ནས་ཕྱག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཏེ།

ལས་ཅི་ཞིག་བཟོས་ན། དེ་སྐོང་ཀྱི་བར་དུ་དབྱར་ལ་འཚོ་བ་ཡང་མེ་རྙེད་བར་ཐྱུང་། ཅི་ཞིག་བཟོས་ན་བཙོམ་ལྡན་འདས་དང་ཟད་དེ། འཁོར་རྣམས་བཞི་མཚོད་པ་བྱས་བར་ཐྱུང་། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་བའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་ཀུན་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཕྱིམ་བདག་གི་ཚུང་མ་ཞེག་གིས། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྐུ་ནད་པ་ལས། སྔར་བྱང་མེད་དབྱལ་མོ་ཞེག་གིས་སྐུ་ནད་པའི་ཀ་ཤེགས་བར་གནང་། །བྱང་མེད་དབྱལ་མོ་དེ་ཡང་ལན་གཅིག་ཕྱིར་ལྷོག་པ་ཞེག་སྐྱེ་དེའི་ཚེ་ན་ཁྱིམ་བདག་གི་ཚུང་མ་དེ་བཙན་ཞིང་ཐུག་པ་དང་། ཚོ་རིགས་བཙུན་པས་དབྱལ་མོས་སྔར་སྐུ་ནད་པ་ལ་བརྟུལ་སྐྱེ་ནས་བའི་སྐད་ཅས་སྐྱས་སོ། །བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྗེའི་སྐད་དུ་བདག་གིས་སྔར་སྐུ་ནད་པར་མི་ཤེས་པར་ཐལ་སྐྱོན་ཏེ་སྔོན་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྟུལ་ཞིང་ཁྲིམས་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ཞིག་བཟོས་ན་བཙོམ་ལྡན་འདས་དང་ཟད་དེ། རྣ་སངས་རྒྱས་དང་ཟད་དེ། རྣ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་ཉེ་བ། །དེའི་ཚེ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རབ་དུ་དགའ་བར་ཐྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་དང་། མི་མང་པོ་དག་གིས་བྱང་མེད་དབྱལ་མོས་སངྒ་རྒྱས་ལ་མངའ་བ་རྣམས་སུ་ལུང་བསྟན་ཏེ་ཞེས་གསོལ་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀུར་སྟི་བྱས་ཏེ། འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་མཚོག་དམ་པ་རྣམས་བཞི་ཆོག་པར་སྦྱིན་ཏེ་སྐྱབས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་ཅི་ཞིག་ན་ཡོད་ཅེ་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡུལ་ལ་ཡོད་དོ། །ཅི་ཞིག་ཏུ་བྱ་ཞེ་ན། ཡུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ར

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། ।བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྔོན་ཟིན་ལས་ཅི་ཞིག་བཤིས་ན། འདི་ལྟ་བུའི་མངའ་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་ཐྱོང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྔོན་འདས་བའི་དུས་ནམ་ཞིང་ཟིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་བསེ་ལི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་སྟེ་ལ་དཔང་བྱེད་""""""""ད། ।རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ལ་སྲས་གིག་བྱང་སྟེ། ལྷས་ཀྱི་མདོག་གསེར་ལྟ་བུར་འདུག་ལ་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུར་ལྡན་ཏེ། སྤྱི་པོལ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོར་ཡུག་གསལ་བ། བཟླ་ན་མེག་སྦྲིང་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། ।མཚན་མཁན་བོས་ནས་བཟང་བཏུགས་ཏེ། མིང་བཏགས་པ་ལས། མཚན་མཁན་ཀྱིས་བཟླས་ནས། མཚན་དོ་མཚོར་རྒྱ་བཀྲ་བས། ལག་པ་བཏུགས་ནས་ཤིན་དུ་ལེགས་སོ། ।ཞེས་སྨྲས་ཏེ། རྒྱལ་བྱ་འདི་འཛིག་རྟེན་ལྟར་མིའི་ནང་དུ་བསྐྱམ་དུ་མེད་དོ། ।གལ་ཏེ་ཁྱེམ་ན་གནས་ན་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དུ་བྱུང་ན་མངོན་ཞུའོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། མཚན་མཁན་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། ।རྒྱལ་བྱ་འདི་ཐོག་མ་བཅུས་པ་ནོངས་མཚར་ཡ་མཚན་ཅི་ལྟས་ཅི་བྱུང་ཞེས་དེ་བ་ན། རྒྱལ་བྱ་འདི་བཅུས་པའི་ཚེ་སྤྱི་པོའི་ནང་རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་དུ་གསལ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་བྱའི་མིང་རིན་ཆེན་གཏུག་བྱང་ཅེས་བཏགས་སོ། ।ཁྱིམ་ཚེར་སྐྱེས་ནས་ཡ་དུ་བྱུང་སྟེ། ཁྱང་རྒྱལ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་མོད་ནས་བཅས་རྒྱལ་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་མེད་པའི་དོན་བྱས་སོ། ।དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཀྱིས་བངས་རྒྱལ་དང་། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱམ་དུ་སྐྱེ་ན་ཐུབས་ནས་མཆོད་སྟོན་གསོལ་ཏོ། ।དེ་ན་དགེ་སློང་འཕགས་པའི་ལགེས་གཉེན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་རྣམ་དུ་མེ་མངོ་སྐྱོང་པའི་ཡོན་བདག་དྲུ་ཁམ་བྱང་ནས་ཤོང་། ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་གོང་རྒྱ་ཞིང་གོང་ཁྱེངས་དུ་ཚོང་ནས་ཆོང་དུ་ཐོན་ནས། ཁྱིམ་བདག་དང་མི་མང་པོ་འཁམས་པར་བབ་པར་དང་། མེ་མངར་དང་སྐྱིབས་པ་བཟང་སོ། ।དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་བྱ་མོ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཡང་གོག་གི་སྐྱེ་ག་དགེ་སློང་དེ་ཉིན་ཅིག་ཀྱིས་བཞིན་དུ་གོང་རྒྱ་ཞིང་ཉི་ཞིང་ཁྱེའུ་མིག་ཏུ་ལེགས་པ་མཐོང་ནས་ལྷུང་པ་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཅེས། མི་ཞིག་མངགས་ནས། བཙུན་པ་ཅི་ཞིག

བསྒྲུབས་ན། རྒཱ་དྷ་འདི་དྲྭ་བ་ཏྲི་མོངས་ཤེས་རྡོ་ནས་དགེ་སློང་རེས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཐད་ཀའི་རྒྱབ་ཏ་གསུམ་ཐུབ་པར་བྱས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་མེད་སྤྱོད་པའི་ཡོན་ཏན་དག་དྲུག་བླངས་ཤེ། དེ་བས་ན་ཁོང་རྒྱུ་ཞིང་དགེ་བསྟེན་རྣམས་ལས་མངོན་དུ་བྱ་མངོན་དུ། མེ་མངའ་ཐུབ་སྐྱིང་པོ་དང་མངའ་འཕྲུག་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བླང་ངོ་ཞེས་བྱ་མོ་ལ་སྦྱིན་ཏ་དང་། ཐུ་མོ་དེ་ངས་དྲུ་དགུང་ནས། དགེ་སློང་འཕགས་བའི་ལམ་གཉིས་ཀའི་ལམ་འདི་སྐད་ཅེས་བཤད་དོ། །དཔྱིན་ཅད་དེ་ལྟ་བུར་རྟག་ཏུ་བསྒོམ་དགོས་ཀྱི། མེ་མངའ་ཐུ་ཡོ་བྱད་ཁོ་མོས་སྤྱངས་ཐུ། ལོང་ཞིག་ཅེས་བཤོད་པ་དང་། དགེ་སློང་དེ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱོང་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེ་ཐུན་ཅད་རྟག་ཏུ་མེ་མངའ་དང་འབྲེལ་མངའ་དང་། མངའ་མེའི་ཡོ་བྱད་གྱུར་བསྟན་ཏོ། གཞུག་ལག་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཏོ། །དགེ་སློང་འཕགས་བའི་ལམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུས་དེ་ལྟར་ཉིན་ཅིག་བཞིན་དུ་མངའ་བྱས་ཏེ། ཀུན་ལ་ཐག་བའི་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཁོ་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། མ་འོངས་བའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་འདས་ནས། མིའི་ཐ་བར་ཆད་ཀུ་སྟེ། མཚན་ཡང་མངའ་མཛད་ཅེས་བྱ་བར་ཡང་བསྟན་ཏེ་ས་ཀྱིས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། རྒྱལ་བའི་བྱ་མོ་ཐུབ་པས་དགེ་སློང་འཕགས་བའི་ལམ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་ནས་འདི་སྐབས་དྲུ་བསམས་སོ། །སངས་རྒྱས་ལ་བཅུས་བའི་མངའ་ཁེ་བདག་གིས་སྨྲས་ཤེ། དགེ་སློང་དས་བསྒྲུབ་མ་ཏོག་བྱང་ལྷང་བསྟན་ནས་བདག་ལ་ཁེ་ལྷང་མ་བསྟན་ཏོ། །སྐབས་མཚམས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་རྣལ་ཡོངས་གསོལ་བ་བདང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྷང་བསྟན་ཏོ། །བྱ་མོ་ཐུབ་པ་ཁྱོད་མ་འོངས་བའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་དག་བཅུ་ཙ་ཀ་ཅིག་འདས་ནས་མངོན་བར་ཚངས་ཏེ། མཚན་ཡང་ཤུག་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་མཚན་གྱུར་ཏེ་ཁྱོད་དང་ལྡན་པར་ལྷང་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་ཡོངས་བྱུང་ཞིང་བསྟན་པ་ཐོག་མར་ཐུབ་སྲུ་ལྷང་བསྟན་པ་དང་། ཐུ་མོ་ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཁོ་ནས་རྟོགས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཁོ་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དགེ་སློང་འཕགས་མའི་ལྷེས་གཏེན་གྱི་ཐྱོན་འདས་ཙམ་མཐོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན་ཟླ་བ་ཤེལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་འོང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །རྒྱལ་པོའི་བྱ་མོ་བྱང་བ་ནི་དལ་སྐྱང་ཡིན་ཏེ། སྟོན་མར་མེ་ཐུག་བས་བསླབ་པ་གང་མེད་ཅིང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཤིང་རྩུབ་དང་མིའི་འཇིག་རྟེན་གསོང་ཐོག་ཏུ། གཟུགས་ཀྱང་གཞན་བས་འཕགས་པར་བཟང་སྟེ། དཔའ་མོའི་ཐར་ཁམས་རྒྱས་ཤིང་ཡངས་ཤིང་བོ་དང་འདྲ་བར་ཡང་ཞུགས་སོ། །ཏིན་རྩི་འཛུག་འདས་ཀྱིས་ཉི་སྐྱང་ངེས་གསུངས་ནས། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་ལ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ནས་འབྲས་བུ་བཞི་པའི་བར་དུ་ཐོབ་བོ། །ལ་ལ་ནི་ཅང་མངས་རྒྱས་སུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྒྲུབ་བོ། །ལ་ལ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང་བསང་ངོ། །བྱ་མོ་བསྟེན་དགའ་མིའི་ལེའུ་སྟེ། སུམ་རྩ་རྩ་བདུན་ཚོན། ། ། །

།འདི་སྐད་བཀའ་གཞས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བའི་ཁམ་བྱ་རྐོང་སྤྲུལ་བའི་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁྱིམ་བདག་ཤེར་ཅི་ཞེས་བྱ་བ་གཅིག་དུ་ཐུག་ཅིང་སྐྱོང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་ཐོང་ངོ། རིགས་མཁའ་བ་ལས་རྒྱང་མ་བྱེས་ནས། དུས་རྒྱུ་ཞེག་ན་རྒྱང་མཐོང་ནས་ཐུག་ཏུ་ཕྱག་ཅིང་གུས་པར་ཞུ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བའི་ཁམ་བྱ་རྐོང་སྤྲུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ནས་ཤེར་ཅི་ཞེས་བྱ་བ་ཁྱིམ་བདག་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །ཁྱིམ་བདག་ཤེར་ཅི་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ཏེ།

ལྷུག་བར་དགྱངས་ནས་མཚན་མཁན་དེ་ལ་བྱའི་མིང་ཐོགས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། མཚན་མཁན་གྱིས་སྨྲས་པ། བྱ་འདི་ཡོད་བར་ཐུང་ནས། ལྷག་སམ་ཡ་མཚན་རྟེ་བྱང་ཞེས་རྟེ་ན། སྨྲས་པ་གནའ་ནི་མེད་དོ། ཁེའུའི་མ་སྟོན་སྨྲས་མི་མཁས་པ་ལས་ཁེའུའི་འཆུག་ཅར་སྨྲས་མཁས་པར་ཐུབ་བོ། །ཞེས་བྱས་པ་དང་བྱའི་མིང་པ་ཤི་རྩེར་ཞེས་བཏགས་སོ། ། གཙོས་བསྟེར་དེ་ཆར་སྟེས་ནས་ཡི་གཞུར་ཁ་ཅུལ་དང་བྲེན་པར་ཐུབ་བོ། །དུས་གནའ་ཞིག་ན་ཁྱིམ་པ་སྐོག་ཏོ་དག་དང་ཉེ་ཞིང་སོང་ཁ་ལས་རི་ཁྲོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་བུ་མོ་སྡུག་ཀུ་མ་ཚུལ་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་''' པ་མཐོང་ནས། དེ་ལ་ཆགས་ཏེ་ཆུང་མར་བླང་བར་བསམ་ནས། ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འོངས་ཏེ་པ་མ་ལ་བུ་མོ་དེ་བདག་གི་ཆུང་མར་བོང་ཞིག་སྨྲས་སོ། །ཡ་མས་སྨྲས་པ། བདག་ཞེ་ཚོ་རིགས་བཙུན་པ་ཡིན་ཏེ། བུ་མོ་དེ་ཞེ་རིགས་ཆུང་ཞེང་ནས་ཡིན་ན། རྗེ་སྐུང་ཆུང་མང་བྲལ་ཤེས་བྱས་པ་དང་། ཁེའུ་རབ་དུ་མི་དགའ་སྟེ། པ་མ་ལ་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཚོ་རིགས་ལ་མ་སྐྱེ་བྱང་བུ་མོ་དེ་ཉིད་ལ་དགའ་བས་ཆུང་མ་ལོངས་ཤིག །གལ་ཏེ་ཆུང་མ་མ་བྲལ་ན་བདག་ཅང་འགྱམ་མི་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། པ་མ་ཡང་བྱའི་དོ་མ་བླིག་པས་བུ་མོ་སློང་དུ་བཏང་ངོ་། །བུ་མོའི་པ་མས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁོང་ནི་ཚོ་རིགས་བཙུན་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཅེ་རྩ་ཆུང་ཞིང་དན་པ་ཡིན་པས་གཏེན་བླ་ཡང་མ་ཡིན་ཁོ། །ཅིའི་ཕྱིར་བུ་མོ་སློང་ཞེས་བྱས་སོ། །འོན་ཀྱང་ཁེའུ་དེ་བུ་མོ་ལ་ཆགས་ཏེ་ལ་བསྐྱངས་ཏེ་བུ་མོ་སྐྱོང་དུ་བཏང་བ་དང་། བུ་མོའི་པ་མས་འདི་སྐད་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏེ་བདག་གི་དགའ་བར་བྱ་ཁ་ཅུལ་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱང་ཡོད་ན། བྱ་དང་གང་དང་ཅིའི་ཚེ་ཡང་ཤེས་ཤིང་རྒྱལ་བོ་ལ་ཅི་ལ་བགྱིས་པ་ཀུན་ཤེས་ན་གཏེན་བྱེ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁེའུ་དེ་རོལ་མོ་ལ་སྟོག་གས་བའི་ལས་བསྒྲབ་པ་ལ་ངོ་ཚ་དང་བསྟོས་ནས་རིང་ཐོང་མ་ལོན་བར་ཀུན་བྱང་བར་བསྒྲུབས་སོ། ། དུས་གནའ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོས་རོལ་མོ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཆེ་ཀུན་སོགས་ནས་ཤིང་ལ་ཐེབ་གས་པ་དང་། མཆོད་པ་དང་། ཐག་ཐེག་ལ་སོག་བའི་རྟེ་མོ་སྐྱ་ཆོགས་ཁྱེད་པ་ལ། ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་ཡང་དེར་ཤིང་ནས་ཐག་པ་ལ་ཐེབ་ཀྱི་ཏེ། ཐག་པ་ལ་རྒྱག་ཅིང་ཐག་ཐེག་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཡང་དེ་མ་མཐོང་

བས་གཏོར་བྱོས་ཤིག་ཅེས་བཟློད། །ཞེས་བཀའ་བསྩལ་ལྟེགས་ཅས་བ་དང་། ཐག་བཅེ་དབུས་ཙམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཐག་པ་ལས་ལྡང་སྟེ། ཤིན་དུ་སྤྲུལ་བས་སྐུབས་མེད་དོ་ཞེས་སྨན་ལ་མ་ལྷུང་བར་བཅང་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་ལ། །དེའི་ཚེ་མོ་དགེལ་ཕྱི་བྱ་དེར་འོངས་ནས་ལ་མ་ལྷུང་བར་བཅང་སྟེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་ལ། །ཁྱོད་དཀའ་དང་སྡིག་མ་ཡལ་བར་རང་ཁ་བསྡུང་ངམ། འོན་ཏེ་ལས་ལྷུང་སྟེ་བྱ་མོ་ཚུར་མར་བབ་བོ། སྨན་པ་སྡིག་མ་ཡལ་ནས་ཚུར་མ་མི་འདོད་དོ་ཞེས་སྨན་པ་དང་། མོ་དགེལ་ཕྱི་བྱ་ནམ་མཁའ་ལས་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན་ནས་ཐག་པ་དེར་སོང་ངོ། །དེར་ཕྱིན་པ་དང་། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པར་བྱས་སོ། །དེ་ལ་བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྙིགས་ཞིང་གཏམ་བྱའོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ

སྐྱོང་གསལ་ནས། ཐུ་ཐུགས་ཚངས་ཀའི་བྱུང་དོ། །ཞེས་བདག་གིས་བྱ་ཐུགས་དེ་བྱ་ལ་བྱིན་ནས། ཚེར་སྐྱེས་བ་དང་གཅིག་ལ་གཅིག་ཆགས་ཏེ། ཞེས་བདག་གི་བློ་ཡན་ཆུན་དུ་ལྷུད་མི་ལ་འགྲོ་ན་བྱ་དེའི་རྒྱབ་འདུག་ནས་བྱ་བ་ཞེར་ཤེས་ནས་མཁའ་ལ་བྱར་ཏེ་འགྲོའོ། །ནམ་སྐྱེས་ཡང་བྱིར་ཞེས་བྱ་བོའམ། དེ་བཞིན་དུ་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་བསྒམ་ཏེ་འགྲོའོ། །དེ་ནས་རིང་ཞིག་ལོངས་པ་དང་། དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་གཞན་ཞིག་གི་ཡྱལ་ན་རོལ་མོ་ཅིང་དོ་ཞེས་ཐོས་ནས། ཞེབ་དེ་བྱ་དེ་ལ་ཁོན་ནས་ཡྱལ་པ་རོལ་པོང་ལྷུད་མི་བསྐྱངོང་ནས། བྱ་ཤིང་ཁངས་བཞག་སྟེ་ཞེབ་ཅི་ལྷུད་མི་བསྐྱངཞུགས་སོ། །ལྷུད་མི་བསྐྱ་བའི་ལས་དུ་རྒྱལ་པོའི་བུ་མི་དང་ཐབ་ནས། རྒྱལ་པོའི་བུ་མི་ལ་ཆགས་ཏེ་བུ་མི་དང་ཉལ་ནས་ཟིངས་ཤོང་ངོ། རྒྱལ་པོས་ཁེན་ནས་གཟོད་དུ་བཏུག་པ་ལས་ཞེས་བདག་གི་བྱས་བའི་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དེ། །བདག་ལ་མཆོག་ཅིས་འགྱུར་ཡང་ཅི་འཚལ་ལ། བདག་ཉིད་ཤིང་ཁངས་འཇོག་གམ་ཤི་ཞེས་ཀྱང་དུ་འགྱུར་བར་གསོལ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ངེས་ཁ་ཅིག་ཏུ་གནང་ནས། ཞེབ་ཤིང་ཁངས་ཤྱལ་ཏེ་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཏེ་ཁ་ཅི

བསྟན་པ་ལ་ཟད་མི་ཤེས་པར་ཤོག་ཅེག་ཅེས་སྨྲོས་ཤས་བཏབ་པོ། །དེའི་རྒྱུན་ཐུབ་ཡིད་གཞུངས་ཤིང་དཀྲ་ངོམ་བཤེ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ། འཁོར་མང་མོ་རྣམས་མངོན་པར་དགའ་ནས། ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཕྱག་བཞེ་འབྲས་བུ་དང་། ཐྱེར་ཚོལ་གཅིག་པ་དང་། ཐྱེར་མི་ལྟོག་པ། དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པོ། །ཆ་ཅིག་ནི་ཧང་སང་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྐྱེད། ཆ་ཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་སོ། །ཚེ་ཅིག་ཅིས་ཀྱི་ཚད་སྐབས་རྒྱུས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བསྐྱེད། །

ཤཱཀྱ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཆེའི་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་ཁམ་ཉ་ཁྱིམ་དེ་ལོ་ཤུ་ཤ་ཉེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །ཁམ་ཉ་དེའི་རྒྱུང་མ་དེ་རབ་དུ་མི་སྡུག་ཅིང་མིག་ཀུང་མི་མཐོང་སྟེ། མི་མཐོང་བ་དེ་ལ་བྱ་ཡོ་ནི་མེད་ཅི། བྱ་མོ་བདུན་ཡོད་དེ་རབ་དུ་དབུལ་བ་ཡོངས་སོ། །ཁམ་ཉ་ཅིའི་བྱ་མོ་དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོར་བག་མར་གཏང་སྟེ། ཁྱིམ་མག་པ་དག་འདུས་ནས། ཁམ་ཉ་ཅིའི་རྒྱུང་མ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་མ་ཡིན་ནམ། བྱ་མོ་དག་ཀྱང་ཁྱིམ་མ་ལ་གསོལ་ཏེ། །དེའི་ཚེ་ཕྱིང་དག་ཀྱང་བརྟན་པར་ནས། ཁྱིམ་མཚེས་ལ་ལ་བཞང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་སེམས་ཤིང་། ལེགས་པར་མ་བྱང་བས་སྟོང་ངོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཁྱིམ་དེ་ལོ་ཤུ་ཤ་ཉེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱས་ན། ཁྱིམ་དུ་ཁོང་ནི་ཁྱང་མས་རྒྱ་དུ་སྟོང་ཞིང་སྐྱང་ཞིང་ཁྱིམ་གྱི་ཐ་ཚོ་ཞིག་བྱས་ན། ད་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ཐ་ལང་བརྟན་ནི་སྟོང་པར་གྱུར་ཏེ།

Digitized by

བདག་གིས་བཅོམ་ཡང་མ་རྟེད་ན། རི་བྱིར་བྱ་སྐྱམ་རྒྱ་དན་ཕྱིས་ཡི་རྒྱག་སྟེ། འདུག་འདུག་པ་བས་རྟུང་མ་ནས་ཏེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤིང་རྩད་ཙོ་ཀུན་ཞི་ཤིང་བའི་བར་ལཀྵགས་པ་མཐོང་ངོ། །བྱམ་ཆེ་དེས་ལངས་མ་ལས་སྐྱོན་ཚུགས་བཅས་ཏེ་རྟུང་ཚའ་ཀྱི་བར་དུ་བརྒྱས་ནས་ཡང་དེའི་སྐྱམ་དུ་བསམས་ཏེ། དགེ་སློང་གོ་ད་ནི་ངས་དུ་བའི་བར་བསྟེན་ར། །དེ་ལ་ནི་ཆུང་མས་སྨྲོས་ཡང་མེད། བྱ་མོ་ངན་པ་དང་མགུ་བས་གཙོ་ཐོ་ཡང་མེད། ཞིང་བརྟ་ངན་ཏེ། བློང་བརྟུས་ཀྱང་མེ་དགོས་ཏེ། རྒྱ་དན་མེད་དོ་སྐྱམ་བསམས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་བསམ་པ་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁོད་ཀྱིས་བསོ་བ་བཞིན་ཏེ་ང་ཡང་དགེ་བའི་ཉེས་ཡིས་ཡང་ཡང་སྐྱེ་ཡང་མེད། ཆུང་མ་ངན་པ་ཡང་མེད་ན། གཤེ་ཞིང་སྐྱོབ་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱ་མོ་བདུན་ཀྱིས་ལངོ་བ་ཡང་མེད། མགུ་བ་ཡང་མེད། ཞིང་བརྟ་ངན་བ་ཡང་མེད། བྲང་སྐྱོངཔའི་རྒྱ་ངན་ཉེད་བ་ཡང་མེད་དོ། །ཁོད་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་དགེ་བཟང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། བྱམ་ཆེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ད་ལྟར་ཞིམ་ལ་དྲང་ཚའ་དུ་འཇོད་ཅིང་། ཆུང་མ་དང་བྱ་མོ་ལ་དགྱ་ཚའ་དུ་སེམས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གནང་ན་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་དོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་བར་འོངས་ཤེས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། སྐྱ་དང་ཁ་སྦྱར་བ་ཉེ་སྟེ་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅི་རིགས་པར་ཆོས་བསྟན་ནས། དེ་ཉིད་དུ་རི་མ་ཀུན་ཟད་དེ་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ་ལེགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །བྱམ་ཆེ་འདི་སྐོན་ལེགས་པ་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ནི་ཀྱེ་བསྟན་བསྲུང་། རས་དགར་བོ་གཅིག་མ་ལ་ཚོན་ཞེན་པ་ལྟར་དགེ་བ་ཐན་བའི་དོན་ཏེ་བསྒྲུབ་ཅིང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བྱམ་ཆེ་འདི་དག་འཕགས་ཏེ། སྐྱོན་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་ཀྱེ་བ་ཀུན་བས་ཐང་ཆེར་། བྱས་པ་བའི་བར་བྱས་སོ། །ཀུན་དགའ་བས་གསོལ་པ་འདས་པའི་དུས་བྱམ་ཆེ་འདི་ལྟར་བའི་དེ་ཡང་ཐང་ཆེར་བ་

བསྒྲུབ་དུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཤིན་དུ་ལེགས་པར་ཉེན་ལ་ཡིད་ལ་རྣང་ཞིག་དང་། ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱོའོ། །ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། དེ་བཞིན་དུ་སྡིག་པར་འཚལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྟོན་འདས་བའི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་ཤར་ནས། རྒྱལ་བ་མི་མཇེད་པའི་ཚེ་ཡང་ཡོད་དེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ཆོས་བཞིན་དུ་སྲིད་འཛོོ་བོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་རབ་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་འདུག་སྟེ། རབ་ཏུ་དབྱུང་བའོོང་པ་གཟབ་པ་དང་ཚིག་པ་ཅིང་པ་ཞིག་གོ །དེས་ཆོམ་བདག་ཏིག་ཟས་ཐུབ་ཞིག་བཏུས་ཏེ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེ་ན་བྲམ་ཟེ་རབ་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་འདུག་སྟེ། རབ་ཏུ་དབྱུང་བའོོང་པ་གཟབ་པ་དང་ཚིག་པ་ཅིང་པ་ཞིག་གོ །དེས་ཆོམ་བདག་ཏིག་ཟས་ཐུབ་ཞིག་བཏུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉེན་ལ་ཡིད་ལ་རྣང་ཞིག་དང་། ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱོའོ། །ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། དེ་བཞིན་དུ་སྡིག་པར་འཚལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྟོན་འདས་བའི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་ཤར་ནས། རྒྱལ་བ་མི་མཇེད་པའི་ཚེ་ཡང་ཡོད་དེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ཆོས་བཞིན་དུ་སྲིད་འཛོོ་བོ

འཇིང་བོ། །དེའི་ཚེ་གཡས་ཆེ་གཙོད་དོ་ཞེས་དོང་ཚ་བས་བཀའ་ཐོ་བཏང་ནས་ཐུབ་པོ་གཉིས་ཁར་བོ་ཞེག་ཡོད་དེ། ཐུབ་དེའི་ནང་ནས་ཆུང་ཤིང་མཁས་ཅིག་སྟེའུ་ཁ་ནས་ཞུགས་ཏེ་འཁོད་དོ། །དེ་ལ་དབྱུག་པ་ཅན་ཐོས་ཆུའི་གཉིས་ཅི་ཙམ་ཞེས་རིས་བ་དང་། ཆུའི་གཉིས་ཟས་པོ་ཞེས་སྨན་བས་སྟེའུ་ཆུང་ལྟུང་སྟེ། སྟེའུ་མ་རྟེད་པ་དང་། དེས་དབྱུག་པ་ཅན་བཟུང་ནས། ཁོང་ཐོས་བའི་སྟེའུ་ཆུང་བསྐྱངོ། །དེས་སྨན་བ་ངས་མ་བསྐྱངོ། །ཆུང་ཤོག་རྒྱལ་པོའི་རྒྱང་བའོ་དང་། རེའུ་ཚག་གི་ནལ་ཆེ་གཙོད་དོ་ཞེས་སྨན་ནའོ་ཅོག །དེ་ལུས་བལ་ནས་ཚང་ཚོང་གི་ཁྱིམ་རྒྱས་སྟེ། ཚང་བསྐང་ནས་ཚང་ཚོང་མ་དེ་ལ་བྱ་ཐོ་ཞིག་བཅས་ཀ། བྱ་ཁོས་ཀྱིས་ཁ་ཡོག་པ་ལས་བཏུག་བ་ཅན་དེའི་སྟེང་རྒྱ་བཀྲ་བ་དང་། ཁེའུ་དེ་སྐྱོག་དང་ལལ་བར་ཐུབ་ཀོ། །དེས་ཀུང་དབྱུག་པ་ཅན་བཟུང་སྟེ། ཁོང་ཀྱིས་བའི་བྱ་བས་ཀྱི་བྱ་ཁྱེན་ཅིག །དེས་སྨན་བ་ངས་མ་བས་ན་ཁོར་ཀྱི་བྱ་བས་ཇི་སྙེད་ཁྱེན། དེས་ཆུང་ཤོག་རྒྱལ་པོའི་རྒྱང་བའོང་དང་། རེའུ་ཚག་གི་ནལ་ཆེ་ཀཅ་དོ་ཞེས་སྨན་ནས། དེ་དག་དོང་བ་ལས་གནས་གཉན་ཅིག་ཤིང་ཀ་ག་ལ་བྱ་རོག་ཅིག་འབྱུག་པ་དེས་དབྱུག་པ་ཅན་མཐོང་ནས། གང་འགྲོ་ཞེས་སྨན་བ་དང་། བ་ཞི་མི་འགྲོ་ན་འདི་དག་གིས་བ་ཁྱེད་དོ། །གང་བྱ་ཁྱེད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱང་བྱའོ། །ཁོ་ན་ཁོ་བའི་འཚེན་ཞིག་ཀྱང་རྒྱལ་ཐོ་ལ་བྱོས་ཤིག །གཉས་འདི་ཞེས་བཅྱིས་པ་ནས་ཤིང་ཀ་ག་དེ་ལ་བྱ་རོག་ཅིག་འབྱུག། བདག་ཤིང་གཞན་ཅི་ཤ་ན་འབྱུག་བའི་ཚེ་སྐད་མི་སྐྱན་ལ། ཤིང་འདིའི་ཁངས་བོང་ནི་མཚོ་དྲུ་སྐད་སྐྱན། དེའི་ཅིང་དེ་སྐད་མཆིའི་ཞེས་སྨྱོས་ཞེག །དེ་ནས་གནས་གཞན་དྲུ་སྨྲལ་ཞེག་གིས་མཐོང་ནས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱི་འཚེན་འདི་ཁྱུས་ཤིག །འདག་ནམ་བྱང་ནས་འབྱུང་བའི་ཚེ་ཞི་འདེ། སྐྱབས་ཀྱག་བའི་ཚེ་ཐུབ་པ་གཉིས་ཅི་ཙམ་ཞེས་ཁྱེད་ཀྱང་ཁྱེད་ཞེས་ཁྱེད་ཤིག །དེ་དག་དོང་བ་ལས། གནས་གཞན་ཞིག་ན་ཆུང་མ་གཞོན་ཅུ་ཞིག་གིས་མཐོང་ནས། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཁོ་མིའི་འཚེན་ཡང་ཁྱུས་ཤིག །ནམ་ཁོ་མོ་ཁ་མའི་ཁྱིམ་དུ་འདུག་བའི་ཚེ། གྲོས་མིའི་ཁྱིམ་འདོད་གྲོས་མིའི་ཁྱིམ་ན་འདུག་བའི་ཚེ་ཁ་མའི་ཁྱིམ་འདོད་ན་དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱུས་ཤིག་ཅེས་སྨན་ནས། དེ་དག་དོང་བ་ལས་ཆུང་ཤོའི་དྲུང་དུ་

Digitized by Google

ཐྱིན་བར་དང་། དེ་དག་རྒྱལ་བཅིའི་རྣང་བ་ལ་མགོ་བོས་བྱག་འཚལ་ཏེ། ཐུགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གི །དེ་ནས་རྒྱལ་བོས་དེ་དག་ལ་ཁྱོད་ཅི་ལས་བོངས་ཤེས་རྟེས་བར་དང་། དེ་དག་གི་དབྱུག་པ་ཅན་དང་། ཁྱམ་བདག་རྩོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྨན་གོས། །རྒྱལ་བོས་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སྨན་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་གླང་བཏུས་ཤམ། བཏུས་སོ། །ཁོ་ན་ཐྱིང་ཐྱིན་ཅམ། བདག་གིས་མཐོང་བར་བྱེའོ་ཏེ། །བསམ་གཏན་དོ། །རྒྱལ་བོས་སྨན་པ། དབྱུག་པ་ཅན་དེས་གླང་ཐྱིང་ཐྱིན་ཏེ། མ་སྨན་པས་ན། ལྷུ་ཆོད་ཅིག་ཁྱིམ་བདག་ཀྱང་གླང་ཁོངས་པ་མཐོང་ལ་མ་བཏགས་པས་ནི། མིག་ཐྱུང་ཞིག་ཅེས་ངརྡོད་དོ། །ཁྱིམ་བདག་གིས་སྨན་པ། དབྱིག་པ་ཅན་ཅི་སྟེ་བདག་གི་གླང་ཁོག་ཏུ་ཉི་བདག་གི་ཀྱེས་སུ་བདག་གི་མིག་ཐྱུང་བའམ། དབྱིག་པ་ཅན་རྒྱལ་བར་ཐུང་ཀྱང་བྱེའོ། །མི་གཅིག་གིས་ལྟ། དབྱིག་པ་ཅན་ཅི་སྟེ་བདག་གི་རྟ་ཁོད་མ་ཐག་མི་ཞེས་སྨན་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྟ་ཅི་ལྟར་བསད་ཅེས་རྟེས་ན། བདག་ལམ་དུ་ཁྱགས་ཏེ་མཆེས་པ་ལས། མི་འདོས་རྟ་མ་གཏོངས་ཤིག་ཅེས་མཆི་བ་ལས་བདག་གིས་ཁོ་བོ་གཅིག་བྱངས་ཏེ། འཕངས་ཏེ་རྟ་བཀྲམ་མོ། །རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། རྟ་བདག་གིས་རྟ་མ་གཏོངས་ཤིག་ཅེས་སྨན་བས་རྟ་བདག་ཅི་ལྷུ་ཆོད་ཅིག་ རྒྱལ་པ་ཅན་དེ་ལྟར་ཡང་ཁྱོད་ཅི་ལས་བོངས་ཤེས་རྟེས་བར་དང་། དེ་དག་གི་དབྱུག་པ་ཅན་དང་། ཁྱམ་བདག་རྩོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྨན་གོས། །རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སྨན་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་གླང་བཏུས་ཤམ། བཏུས་སོ། །ཁོ་ན་ཐྱིང་ཐྱིན་ཅམ། བདག་གིས་མཐོང་བར་བྱེའོ་ཏེ། །བསམ་གཏན་དོ། །རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། དབྱུག་པ་ཅན་དེས་གླང་ཐྱིང་ཐྱིན་ཏེ། མ་སྨན་པས་ན། ལྷུ་ཆོད་ཅིག་ཁྱིམ་བདག་ཀྱང་གླང་ཁོངས་པ་མཐོང་ལ་མ་བཏགས་པས་ནི། མིག་ཐྱུང་ཞིག་ཅེས་ངརྡོད་དོ། །ཁྱིམ་བདག་གིས་སྨན་པ། དབྱིག་པ་ཅན་ཅི་སྟེ་བདག་གི་གླང་ཁོག་ཏུ་ཉི་བདག་གི་ཀྱེས་སུ་བདག་གི་མིག་ཐྱུང་བའམ། དབྱིག་པ་ཅན་རྒྱལ་བར་ཐུང་ཀྱང་བྱེའོ། །མི་གཅིག་གིས་ལྟ། དབྱིག་པ་ཅན་ཅི་སྟེ་བདག་གི་རྟ་ཁོད་མ་ཐག་མི་ཞེས་སྨན་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྟ་ཅི་ལྟར་བསད་ཅེས་རྟེས་ན། བདག་ལམ་དུ་ཁྱགས་ཏེ་མཆེས་པ་ལས། མི་འདོས་རྟ་མ་གཏོངས་ཤིག་ཅེས་མཆི་བ་ལས་བདག་གིས་ཁོ་བོ་གཅིག་བྱངས་ཏེ། འཕངས་ཏེ་རྟ་བཀྲམ་མོ། །རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། རྟ་བདག་གིས་རྟ་མ་གཏོངས་ཤིག་ཅེས་སྨན་བས་རྟ་བདག་ཅི་ལྷུ་ཆོད་ཅིག་ རྒྱལ་པ་ཅན་དེ་ལྟར་ཡང་ཁྱོད་ཅི་ལས་བོངས་ཤེས་རྟེས་བར་དང་། དེ་དག་གི་དབྱུག་པ་ཅན་དང་། ཁྱམ་བདག་རྩོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྨན་གོས། །རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སྨན་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་གླང་བཏུས་ཤམ། བཏུས་སོ། །ཁོ་ན་ཐྱིང་ཐྱིན་ཅམ། བདག་གིས་མཐོང་བར་བྱེའོ་ཏེ། །བསམ་གཏན་དོ། །རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། དབྱུག་པ་ཅན་དེས་གླང་ཐྱིང་ཐྱིན་ཏེ། མ་སྨན་པས་ན། ལྷུ་ཆོད་ཅིག་ཁྱིམ་བདག་ཀྱང་གླང་ཁོངས་པ་མཐོང་ལ་མ་བཏགས་པས་ནི། མིག་ཐྱུང་ཞིག་ཅེས་ངརྡོད་དོ། །ཁྱིམ་བདག་གིས་སྨན་པ། དབྱིག་པ་ཅན་ཅི་སྟེ་བདག་གི་གླང་ཁོག་ཏུ་ཉི་བདག་གི་ཀྱེས་སུ་བདག་གི་མིག་ཐྱུང་བའམ། དབྱིག་པ་ཅན་རྒྱལ་བར་ཐུང་ཀྱང་བྱེའོ་ཏེ། །བསམ་གཏན་དོ

བོག་ན་བྱ་མཆེས་པ། མ་ཚོངས་ཏེ་བྱ་ཀུམ་མོ། །རྒྱལ་བོས་སྨན་པ། ཚངས་འཚོངས་མ་ཁྱིད་བྱ་གོངས་བསྟུལ་ལ་གོས་ཀྱིས་མི་ཚངས་པར་གཡོག་པས་ཅི་ཞེས་སོ། །དབྱག་ཏ་ཅན་ཁོང་སྐྱབ་ལ་མི་རྟོག་པར་འདུག་པ་ཅི་ཀྱིས། དབྱག་ཏ་ཅན་ཁོང་ཁོ་བོས་ལ་བྱ་ཡོད་པར་ཅིས་རེས་སྨན་སོ། །ཚངས་ཚོངས་མས་སྨན་པ། གཅིག་ཏུ་ན་བདག་གི་བྱ་བས་དབྱག་ཏ་ཅན་རྒྱལ་པར་ཐུང་བློ། །ཐ་གཅིག་ཆུང་མས་སྨན་པ། དབྱག་ཏ་ཅན་ཅིས་བདག་གི་ཁོ་བོ་ཀུམ་མོ། །དབྱག་ཏ་ཅན་ཅིས་སྨན་པ། ཁད་ཀ་ལ་དགུ་མངས་པས་འཇིག་རྟེན་རྒྱལ་ན་ཚུགས་པས། པཀ་ན་མི་ཡོད་པ་མ་མཐོང་སྟེ་ཀུམ་མོ། །རྒྱལ་བོས་སྨན་པ། སོང་ལ་འདི་ཉེ་ཅིས་ཁྱེ་ཅིས་ཤིག །དེས་སྨན་པ། གཅིག་ཏུ་ན་བདག་གི་ཁྱེ་བས་ཀྱིས་སྐུ་འདི་ཁྱེ་བྱས་པ་བས། དབྱག་ཏ་ཅན་རྒྱལ་བར་ཐུང་ཐུང་བློ། །དེ་དག་སོས་སོ་ནས་ཞལ་ཆེ་བཅད་དེ། དབྱག་ཏ་ཅན་ཡུལ་ཅིན་ནས་ཉེ་པ་ཀུན་ལས་ཐབ་སོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ཡང་བྱང་ཤེད་གཉིས་ཤིག་བྱ་གཅིག་ལ་རྟོད་དོ། །རྒྱལ་པོ་སྤྲོ་མ་ས་ས་བས་བརྟག་ནས། བྱང་ཤེད་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱེད་གཉིས་ཅིས་བྱེ་ལས་ཀ་རིང་ཐུང་ཐུང་སྟེ། རང་ལ་གང་གིས་ཐོབ་པའི་བྱང་ཤེད་ཁྱངས་ཅེག་ཅས་བསྒོ་བ་དང་། བྱེ་མ་མ་ཡིན་པ་དེས་བྱ་ལ་སྟོང་རྟེ་ཤེད་བས་གནད་ཅིས་མི་དོགས་ཏེ། མ་སྐྱ་ཅི་ཡོད་བར་རང་ཟོས་ཤོ། །བྱེ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བྱ་ལ་འབྱམས་པས་གནད་ཅིས། སྐྱོས་པས་ཅིས་སྐྱབ་པས་ཀུན་ཏུ་མི་འཇེན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བརྟག་ནས་རང་ཏུ་རྟོད་པ་དེ་ལ་འདི་ནི་ཁྱེད་ཅི་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་ཅི་ཡོད་བར་ཐུབ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཐུབ་བརྟག་ནས་རང་ཏུ་རྟོད་པ་དེ་ལ་འདི་ནི་ཁྱེད་ཅི་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་ཅི་ཡོད་བར་ཐུབ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཤི་གཅིག་ཤིག་ཁ་ཐུག་ཀ་རྟོག་ལ་རྟོད་དོ། །རྒྱལ་པོའི་ཐུབ་བརྟག་ནས་ཞལ་ཆེ་ཁོང་མ་བཞིན་དུ་བཅད་དོ། །དེ་ནས་དབྱག་ཏ་ཅན་ཅིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །འདི་དག་གིས་བདག་ཉན་སྟེ། ཁིད་ཅིང་མཆི་བ་ན། སྐྱལ་ཞིག་འཁེན་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་མཆིའོ།། བདག་ཅང་བྱ་ནས་ཅིང་བྱང་ཞིང་མཆི་བའི་ཆེ་ནི་བདེ། སྐབས་འདྲག་བའི་ཆེ་ནི་སྤྱག་བསྟལ་ན། ཅིའི་ཅིའང་དེ་

ཀུར་སྐྱང་བ་ཞུས་ཤིག་ཅེས་མཆིའོ། །རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། སྐྱབས་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་ཕྱིས་ཤིག །ཁྱོད་མི་རྟེ་ཞིང་བཀྲེས་བས་ཁྲང་ནས་ཤྱིར་འཐུང་བའི་ཚེ་བདེའོ། །ཤྱིར་ཐུང་ནས་ཁ་ཟས་མང་དུ་ཟོས་པ་ལས་བྱ་རྟགས་ཀྱིས་ཅེས་བས། ཁྱོད་ཟོས་ནས་སྐྱིམ་པར་ཐུང་བས། སྐད་འདྲུག་པའི་ཚེ་ཁྲང་ཁོག་ནས། སྐུག་པསྐྱལ་ལོ་ཞེས་ཕྱིས་ཤིག །ཁྱོད་ཀྱིས་དཀྱུ་ཆས་ཀྱིས་ཆོད་ཤེས་ལ་མི་ཟོན། རྟེ་བྱར་བྱིར་འཐུང་ན་དང་འདྲ་བར་བདེ་བར་འཐུག་གོ་ཞེས་སྐྱོས་ཤིག །དེ་ནས་ན་ཚུང་མ་གཞོན་ཆུའི་འཛིན་སྐྱས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། ན་གཞོན་ཆུ་ཚུང་མ་དེ་ལ་ཁྱོད་པ་མའི་ཁྱམ་ན་མཇའ་བོ་ཞིག་འདུག་སྟེ། ནམ་ཀྱིས་པོའི་ཁྱམ་ན་འདུག་པའི་ཚེ་ཞི་མཇའ་བོ་ལ་ཚགས་པས་པ་མའི་ཁྱམ་དུ་འགྲོ་བའོ་ནམ་པ་མའི་ཁྱམ་ན་འདུག་པའི་ཚེ་མཇའ་བོ་སྐྱོ་སྟེ། ཁྱོ་ལ་ཚགས་པས་ཀྱིས་པོའི་ཁྱམ་དུ་འགྲོ་བའོ་ནང་པ་ཡིན་པས། གནས་ཀཅིག་སྤྲོངས་ལ་གཅིག་ལེགས་པར་ཟུར་ཤིག །དེ་ལྟ་ཐུབ་གོ་ཞིང་པ་མེད་པར་འཐུང་རོ་ཞེས་སྐྱོས་ཤིག །གནས་ཀན་ན་ཞིག་ཤིང་ཤ་ཀོ་ཀ་ཀཱའེ་ཁ་ལ་བྱ་རོག་ཅིག་འདུག་པའི་འཁྲེན་སྐྱས་པ་དང་། ཆུལ་པོས་སྨན་པ། ཤིང་དེའི་འོག་ན་གསེར་ཡོད་པས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་སྐན་པ་ཡིན་ནོ། །ཤིང་གནས་ཀྱི་རྩེ་ན་གསེར་མེད་པས་སྐད་མི་སྐན་ཞེ་ཅེས་ཀྱིས་ཤིག །ཆུལ་པོས་དབྱིག་པ་ཅན་ལ་སྨན་པ། ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་མང་དུ་བྱང་ཡང་རྟེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོད་པ་འཕོས་ལ་ཁྱེར་ཅིག །དབྱག་པ་ཅན་ཁྱེས་ཆུལ་པོས་བསྐོ་བ་བཞིན་ཁོས་ཁྱེའི་ཟིན་ཡང་བསྐོ་ནས། ཤིང་རྩེ་ནས་གསེར་ཡང་ཐུང་སྟེ་ཅེའོ། །དེ་ཟིན་ཅད་ཁོ་ཆོས་ཆུ་ལས་ཅི་མེ་ཟེས་ཏེ། །དེ་ཟིན་ཅད་ཁོ་ཆོས་ཆུ་ལས་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །ཁོ་ཆོས་ཆུ་ལས་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ།

ནས་ཆེ་དང་བྲེན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་རྣམས་འཛོམ་བྱེན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ནས་མོད་ཅང་ཡང་ངོ། །ཞེས་བདག་རྫུགས་པ་ཅན་ཞེས་བའི་ལེ་ཤུ་སྐུམ་རྩུ་དགུ་བོའོ། ། །

བསྒྲིབ། ། དེག་སྒོང་མ་དེ་ཐྱིངས་སོང་ནས། བྱམ་རིའི་རྒྱང་མས་ཆོ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བྱམ་རེའི་དགྲ་བཅས་ནས་རྟོགས་ཏེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་གོས་གསར་བ་སྐྱེན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་དེར་སོང་ནས་བྱིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ལ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ལ་མཆོད་དང་། དབང་ཐང་གི་བྱ་མ་མཆིས་སམ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱམ་རེའི་བུ་ཡིད་བསྐྱེད་ཅིང་། བསོད་ནམས་དང་ཡང་ལྡན་ལ། ཚངས་སྤྱོད་ནས་ཟག་བྱ་བྲལ་བ་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །བྱམ་རེས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་ཐོས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་ཡི་རང་སྟེ། བྱ་ཡིད་བསྐྱེད་ནས་བྱ་བྲལ་ཡང་བྱ་སྟེ། སྤྱན་བསྟལ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། དེག་སྒོང་གི་དེག་འདུན་རྣམས་བཟོག་ལ་གཏེགས་བར་སྐྱུན་རྣབས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅང་མི་གསུང་བར་གཏེགས་སུ་གནང་ནས། ཕྱིས་དེ་ཉིད་གངྒཱས་ཆོད་ལ་བབ་ནས། སངས་རྒྱས་དང་དེག་འདུན་རྣམས་དང་བཅས་སུ་བྱམ་རེའི་ཁྱིམ་དུ་གཏེགས་ནས། གདན་འཁྲིད་པ་ལ་བཞུགས་ཏེ། བྱམ་རེའི་ཕྱོ་གྲྭ་གཅིག་ཁོང་ཁྲོ་ཞིང་ཁྲོ་བ་ཆགས་ཏེ། བྱམ་རེའི་ཕྱོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ཁྲོ་ཞིང་ཁྲོ་བ་ཆགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་དེག་འདུན་དང་བཅས་སུ་བྱམ་རེའི་ཁྱིམ་དུ་ཟས་ཟ་བ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དེག་སྒོང་གི་དེག་འདུན་རྣམས་མཉེལ་བའི་ཚེ། སོ་སོའི་ནས་ཆུ་མིག་དེ་ལ་ཆུ་བབྱས་ཏེ། ལྷུང་བཟེད་དང་ཀང་ལག་བཀྲམ་སོ། །དེ་ནས་སྟེང་ཉེ་ཀུ་དེར་ཁྱིམ་ནས་ཀྱང་དགའ་བོ་ལས་ལྷུང་བཟེད་བླངས་པ་དང་། བཅག་གོས་དོགས་པས་ཀྱང་དགའ་བོས་ལྷུང་བཟེད་མི་སྐྱངས་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དགའ་བོ་ལ་ལྷུང་བཟེད་སྟེང་ཉེ་ཀུ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཀྱང་དགའ་བོས་ལྷུང་བཟེད་སྟེང་ཉེ་ཀུ་ལ་བྱིན་པ་དང་། སྟེང་ཉེ་ཀུ་ཤིང་ཁ་ནས་སྐྱང་ཞི་བླངས་ཏེ། ལྷུང་བཟེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་ལག་ཁོ་ནས་ཟས་ཟ་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། སྟེང་སྟེག་བྱེ་རོལ་སོགས་བསལ་ཏེ་བྱལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐྱང་ཞི་ལྷུང་བཟེད་བཞེས་ནས་སྐྱང་ཞི་ཞུ་དང་། སྐྱང

ལ་སྟོལ་ཅིག་ཅས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཆུ་དང་སྦྱངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཐུལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཞེས་ནས། དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་བགོས་ཏེ། སྤྱིན་ནས་གཟམས་ཀ་ཅར་བཙུངས་ཏེ། དེའི་ཚེ་སྟེང་དེས་ལྷུང་བཟེད་ཁྱོན་ཏུ་དགའ་མཁོན་ནས་རྒྱབ་སྟེ། མཆོངས་པ་དང་ཀཱང་ཁྱམ་པ་ལས་ཀཱཡང་དུ་ལྷུང་སྟེ་ཚིའི་དུས་བྱས་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟའ་ཚེའི་ཐུན་མོར་ཤི་ནས་ཐགས་ཁྲིའི་ཐུང་ཁར་སྐྱེས་སོ། །ཐོག་མར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་བཏུད་ནས་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུན་ཁ་ཤས་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་ཞིང་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་ཏེ།

ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དེག་སྲིད་སྐྱང་རྣམས་ཀྱིས་མཆོག་གིས་སྨོན་བསོད་ནམས་ཅི་ཞིག་བཟོས་ན་བཀྲ་བྱང་ནས་
རིང་པོ་མ་ལོན་བར་དག་བཅོམ་པ་ཚོས་ལས་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་བར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་
དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་སྨོན་ལམ་ཆེ་སྐད་ཅིང་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མཁྱེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱས་ནས། ནེའུ་སྐང་ལ་བསྟི་བ་ན། སྨྲའུ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལས་ལྷུང་བཞེད་བྱང་
ཤེས་རྒྱུད་རྣམ་དག་ཅིང་ལ་བྱལ་བ་དང་། སྨྲའུ་དགའ་ནས་མཆོད་པ་དང་། གང་བྱས་པ་ལས་གཡང་ངུ་སོང་
སྟེ། ཚེ་བརྟེས་པ་རྣམས་ནས། གསོལ་བ་རྣམས་ཏེ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་ན་སྐྱང་རྣ་བའི་སྨྲའུ་ཡེ་དགེ་སྲིད་
སྐྱང་རྣ་མཆོག་འདི་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་ནས་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་སྐྱང་རྣ་ཆེ་
ཆེའི་ཐུགས་རྗེས་ཟིན་ཏོ། ཕྱིར་གཟིགས་བཏང་བར། རང་ཀུ་བྱང་ནས་ཆགས་པ་མེད་པར་ཐུགས་སོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་
བོས་བྱས་མོ་གཡས་བའི་ལྟུང་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དེག་སྲིད་
འདིས་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་སྨྲའུ་ཞི་ནང་དུ་སྐྱེས་པར་ཐུགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་
པ། སྨོན་འདས་བའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུངས་ཉི་ཤུགས་གཞོན་ཟླ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཚེ་དེག་སྲིད་གསར་
གཅིག་ཏུ། སྨོན་ལམ་ཅི་ཞིག་བྱས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཆེ་རང་དུ་སྐྱེས་ཏེ་སྨྲའུ་དང་འབྲེལ་ནས་སྐྱེས་པར་གྱུར། དེག་སྲིད་དེས་ཐོས་ནས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། སྐྱེས་
ཁྱོད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱས་འདི་སྐད་ཅེས་ལུང་བསྟན་ཏོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ། ཁྱོད་ཅི་ལས་
བྱུང་ཞེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཡིན་ཏོ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཡིན་ཏོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཡིན་ཏོ། ཁྱོད་ཀྱིས་
ཤེས་པ་ཡིན་ཏོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཡིན་ཏོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཡིན་ཏོ

ནས་བཀུས་པ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་བསྟལ་ཀུན་ཟད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་དུས་ན། དགེ་སློང་གཞོན་ཅུ་དེ་ཉིད་བླུང་སྐྱེ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་། འཁོར་མང་པོ་ཚང་བ་རྒྱས་ཤིག་གསུང་བ་ཐོས་ནས་ཀུན་ཅིག་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ལྷག་དང་དགའ་དང་ཡིད་ཀྱི་འགས་ནི་མི་བསྡུད་དུ་མེ་རྙེད་དོ། །དགེ་སློང་འདིར་ཡང་དག་གི་ལས་མ་བསྡུངས་བས་ལས་ཀྱི་རྣམ་བར་སྨིན་ན་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས་བདེན་པ་བཞི་རྣམ་པར་གཞག་པར། ལྷག་དང་དགའ་དང་ཡིད་ཀྱི་འགས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་སེམས་ཀྱི་རྡེ་མ་ཀུན་དང་བྲལ་བས། ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱུན་དུ་ཕྱག་པ་དང་། འཁྱག་ཅིག་ཐྱིམ་ལྡོག་པ་དང་། ཐྱིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །འཕགས་པ་ཐྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སར་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ནས། མངོན་པར་དགའོ། །ཐམ་ཅེ་ཤེས་ཅིང་ལེའུ་སྟེ། བཞི་བཅུ་བདུན། ། །

ལྷན་བང་སྐྱངས་ནས། རྒྱ་ཚང་ནས་བྱ་ཕྲེའུ་བཙང་བ་བསྡུ་ན་སྐྱུག་བ། འཇིག་རྟེན་ན་དགོ་བ་ཞིག་བྱེད་དོ། །
མཆོག་མགས་བོས་ནས་མཆོག་བསྡུས་སོ། །མཆོག་མགས་ཀྱིས་ཀྱང་མཆོག་དང་སྐྱེར་ཏེ། བྱའི་ཤིང་ཡང་དན་ཀྱི་ལ་
ཞེས་བྱ་བར་བཏགས་སོ། །གསོལ་བསྐྱེད་དེ་ཆེར་སྐྱེས་པ་དང་། རྒྱལ་པོགས་ལ་རྒྱལ་ཡི་ཡ་ཤི་ནས་སྲིད་དེ་རྒྱལ་པོས་
ཡིའི་གོང་རྒྱལ་པོར་བཙུགས་ཀི །དེ་ལྟར་ཡིའི་གོང་རྒྱལ་པོང་དབང་བསྐྱར་བ་ན། ཁང་ཁྱིམ་ཀུན་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་བདུན་
དུ་ཐྱར་ཏེ། བར་མཛོད་མར་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་ནས། ཅི་ཡང་ཡོད་བར་ཐྱར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་
སྐས་པི་ཏ་ཅུ་ཞེས་བྱ་བ་ཚ་བའི་ནང་ཁྱིམ་བཏབ་སྟེ། སྐྱན་བས་སྐྱན་དབང་བྱས་ནས་སྐྱན་དུ་གོང་ཤི་ཤ་ཅན་དག་ཁྱིམ་
ལྷམ་བསྐྱས་ན་འཚོའི་ཞེས་སྐྱ་སནས། རྒྱལ་པོས་ཡུལ་མི་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀངས་ཤིང་། །ཁྱོད་སུལ་གོང་
ཤི་ཤ་ཅན་དག་ཡོད་ན་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐུལ་ཅིག་བྱ་དགེ་གས་སངས་སྟོང་ཁྱེད་ཀི། །ཞེས་ཀྱན་དུ་བསྒྲོ་ན། གཅིག་ཅམ་
ལ་ཡང་མ་བྱུང་ངོ། །དེའི་ཚེ་ན་གཅིག་གིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སོ། །ཡུལ་ཀོ་ལ་བར་ཁྱིམ་བདག་
དན་ཁྱི་ལའི་ཁྱིམ་ན་མང་དུ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྐྱ་བ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཉེ་རྟའི་ཐེག་པ་ལ་ཞོན་ཏེ། ཅན་དན་སྐྱོང་དུ་ཆས་
སོ། །ཁྱིམ་བདག་རེའི་སྐྱོར་ཁྱིན་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་རེའི་སྐྱེ་ན་ཁོར་སྐུང་དག་གིས་རྒྱལ་པོ་གསལ་ལ་རྒྱལ་འདེར་
གཤེགས་ཏེ། དུ་སྐྱ་ནི་ཁྱི་རོལ་ན་བཞུགས་སོ་ཞེས་སྐྱ་བ་དང་། ཁྱིམ་བདག་དེ་རབ་དུ་དགའ་ནས་སྐྱོར་བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་
པོ་ནང་དུ་བསྐུལ་སོ། །རྒྱལ་པོ་སྐྱོར་ཁྱིན་ཏེ་བསྐྱན། སྐྱེ་ཤིར་ཅོ་ལ་ཐུབ་དགའ་ནས་སྐྱོར་བྱུང་སྟེ། སྐྱེ་ནང་རོལ་ན་
བྱང་མེད་མཛོས་ཤིང་སྡུག་པ་འཇིག་རྟེན་ན་ཁྱེ་མེད་པ་ཞིག་དངུལ་གྱི་ཁྲི་ལ་འདུག་སྟེ། དངུལ་ཤི་སྐུད་པ་ལ་ལས་ལོ། །
རྒྱང་ན་ན་ཚུབ་བཙང་མོ་བཙུ་ཡང་གཡོག་ཁྱེད་དེ་རྒྱལ་པོས་དེ་མཚོང་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་འདེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚུབ་མ་ཡིན་
ནམ། ཞེས་རིས་ན་མ་ཡིན་ཏེ་སྐྱོ་བསྐྱང་བའི་གནས་མོ་ཡིན་ཞེ་ཞེས་སྐྱ་སོ། །འོ་ན་ཚུབ་བཙང་མོ་འདི་དག་ཅི་ལ་
དགོས་ཤེས་རིས་ན། འདི་ནི་ཁྱེ་ནང་ཁྲོག་བའི་མདའ་བཏུག་ཡིན་ཞེ་ཞེས་སྐྱ་སོ། །དེ་ནས་སྐྱེའི་རིམ་པ་གཉིག་
གི་ནང་དུ་ཁྱིན་ཏེ་བསྐྱན། སྐྱེ་ནི་ཅུ་ཅུ་མཐོན་མཐིང་ལས་བྱས་ཏེ། སྐྱེའི་ནང་རོལ་ན་ཚུབ་བཙང་མོ་བསྐྱན་

Digitized by Google

རྟུག་བ་སྟ་མ་བས་ཀུར་ལྷག་བ་གཡོག་ནས་རྣང་མ་བཙང་མོ་སྟ་མ་བས་ཟེར་ཀིས་མང་བ་ཞིག་འདུག་གི། །དེ་ནས་ཡང་སྐྱོ་རིམ་བ་གཅིག་དུ་ཟེར་ཏེ། བསྟན་ན། སྐྱོ་ཡང་གསེང་བས་བྱས་ཏེ། སྐྱོའི་ནང་རོལ་ན་ནས་བཙང་མོ་བསྟན་པ་སྟ་མ་བས་ཀུར་ལྷག་བ་ཞེག་གསེང་ཟེའི་ཁེ་ལ་འདུག་སྟེ། གསེང་ཟེ་ཐག་ཡོད་ན་ཆུང་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་རྒྱག་ཏུ་ཟེར་ན། ཁེམ་བདག་དེ་ལ་འདི་ཅིར་ཕྱོད་ཀྱི་ཆུང་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་རྒྱག་ཏུ་ཟེར་ན། འདི་ཡང་ཅི་ཤ་ཟ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཁེམ་ཀྱི་ནང་དུ་ཟིན་ཏེ་བསྟན་ན། སྐ་གནི་ཀུན་ཅི་ཤ་ཟ་བས་བྱས་པ། གིས་དུ་གསར་པ་ནི་ཆུའི་ནདོག་དང་འདྲ་སྟེ། སྟེང་གི་ཁར་པ་ལ་གཅན་ཟན་ཀྱིས་གཟུགས་དང་། ཆུ་ཁིན་དང་ཤ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་དཀྲིངས་ཏེ། རྟུང་གིས་སྐྱོར་ན་འགྱལ་བས་གཟུགས་བརྟན་ས་གནི་ལ་སྟུང་ངོ། །ཆུལ་ཁོས་ཡང་དག་བར་ཆུ་ཡིན་སྟམ་བས་ཤེས་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཅི་ཀྱང་ནས་མེད་དམ། ཅི་ཤེས་ན་ཁང་བའི་ནང་དུ་རྩིད་བྱ་བསྐྱེལ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དན་ཀྱི་ལས་སྨྲས་པ། འདི་ཞེ་ཆུ་མ་ལགས་ཏེ། ཤི་ཤ་ཟ་མཁོན་མཁིང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ལས་ཀི་གཏུབ་བྱ་ཐུབ་ནས་སྟེང་དུ་ཁོང་ཆོ། །ཆུལ་ཁོས་དེ་ལྟ་བུ་ཁྱིས་ལས་ཁང་བའི་ནང་དུ་གཤེགས་ཏེ། རིན་ཆེ་ཆེ་སྟ་བའུན་ཀྱི་ཁང་བའི་ནང་དུ་ཤི་ཤ་ཟ་མཁོན་མཁིང་གི་ཁེ་བཤམས་ནས་ཆུལ་ཁོ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལོ། །ཁེམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཡང་དེ་ན་འདུག་པ་ལས་མེག་ནས་མཆེ་མ་བྱང་ནས། ཆུལ་ཁོས་ཅིའེ་ཅིར་མེག་ནས་མཆེ་མ་བྱང་། དའོང་པ་མི་དག་འཚ་ཅི་ཤེས་ཏེ་ཁེ་ཁ་ཟ་ཞེས་ཟེར་ན། ཁེམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ཁང་སྐོལ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཆུལ་ཁོས་ཁེམ་ཀྱི་ཁང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁ་སྒང་ཚུར་ཅིག་ཁོ་བས་མེག་ནས་མཆེ་མ་བྱང་གིས་ཆུལ་ཁོ་མཁྱོང་མེ་འཚལ་བ་ནི་མ་ལགས་སོ། །ཆུལ་ཁོས་སྨྲས་པ་ཁེམ་ཅི་ཤ་ཟ་ཁོ་ཆེ་ཤ་ཚམ་ཐུབ་ཁ་ཅིག་མཁྱོང་བར་ཟད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཁེམ་བདག་ཅང་སྨར་ཁྱང་ནས་ཁོང་བྱ་རིན་ཁོ་ཆེའི་ཁེ་ཁ་ཟ་ཞེས་སྨྲས་སོ།

ཀྱིས་ཉིན་བར་དང་འཇ་བར་སྣང་དོ། །དེ་ནས་དན་ཀྱི་འཕྲ་ཐུས་མོ་གཉིས་ཀ་ལ་བཙུགས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཅིའི་ཕྱིར་བདེ་བཀྲུབ་ཏེ་འདིར་གཤེགས་ཤེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་པ། །དབེ་བྱ་མི་རྟ་རྒྱུ་ཚོ་བའི་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ནས། སྨན་བས་དབྱངས་དེ་སྨན་དུ་གོང་ཤི་ཤ་ཅན་ཀྱི་བསྲུ་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན། འདིར་ཁྱོད་ལ་སྐྱོང་དུ་ཡོངས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་ངས་དུ་དགའ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཉིད་བང་མཛོད་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལ་སོགས་པ་རིར་རབྱིགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས། རྟ་དང་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་ཉིད་ཀྱང་བསྡུས་ནས་ཅི་བཞེད་བཞེས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། ང་ལ་སྡང་གཉེན་ལས་ནི་མི་དགོས་ཀི། བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨན་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་གིས་ཅི་བཞེད་པ་ཐུལ་ལོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སྨན་གཤེགས་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་སྐད་དུ་ཚོང་ཞིག་ཅེས་བསྒོའོ། །ཁྱིམ་བདག་དེས་སྨན་པ། སངས་རྒྱས་ཤེས་བྱ་ཅི་ཞིག་བྱ། རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། ཅི་ཁྱོད་མ་ཐོས་སམ། བྱོང་ཁྲེངས་མེར་སྐྱེའི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའི་སྐས་ཀ་བ་དང་ན་བ་དང་། ཤི་བ་ལ་སྐྱོ་ནས་བ་དུ་བྱང་སྟེ། བྱང་རྒྱབ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་པས་མངོན་སུམ་དུ་ཐུ་བོ་རྗེ་ཐེའུ་ཚང་ལ་ཕེབས་ཏེ། མཚན་སུམ་རྫུ་ཅི་གཏོས་དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱ་བཅུས་སྐུ་བརྒྱན་པ་ནས། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཔེ་ཟླ་མེད་དེ། ལུང་དང་མིའི་གཙོ་བོང་ཐུང་བས་ཁང་མཐུ་ཆུབ། །ཁྱིམ་བདག་གིས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨན་པ་ཐོས་ནས། ཤིན་དུ་དད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་ཁང་མཐུ་ཆུབ་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་སྨན་པ། དཀྱིལ་རྒྱལ་པོའི་ཁང་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ན། ཁྱིམ་བདག་གིས་དེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ལ་ཁང་མཐུ་ཆུབ་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ན། རྒྱལ་པོས་ཁྱིམ་བདག་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁང་པ་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ན། ཁྱིམ་བདག་གིས་ཁང་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ན། རྒྱལ་པོས་ཁྱིམ་བདག་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁང་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁང་པ་ཉིད་ལ་ཁང་མཐུ་ཆུབ་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ན། ཁྱིམ་བདག་གིས་ཁང་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁང་མཐུ་ཆུབ་པ་དང་

ཀྱིས་ཀྱང་ལེགས་པར་ཉོངས་སོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས་སྐུ་དང་ཁ་སྤྱར་བ་ཞིག། དགེ་སློང་དུ་ཐུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་བདེན་པ་བཞིའི་ཚོས་ཅི་རིགས་པར་བསྟན་བས་མེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་སྟེ། དགྲ་བཅོམ་པར་ཐྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་འཁོར་མང་པོ་ནམས་ཀྱི་རྗེ་ལ་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་དན་ཅེ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཅེས་ཞུས་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཐ་དན་ཟབ་མོ་ཞེས་བྱ་བ

ཅི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཆེད་དུ་ལས་མ་བྱས་པར་ཐམས་ཅད་རང་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །སྨོན་དེའོན་ལཨཱཿབ་དང་ཐབ་ནས། ཁོད་བས་ཀྱང་བཀུ་འཐུང་སྐྱོང་འགྱུར་བ་ཚོས་ཐོས་ནས། མེམས་ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་འབྲས་བུ་ཐོབ་བར་གྱུར་ཅེག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བརྩམ་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དེའི་ཚེ་དེའི་རྒྱས་ན་དགེ་སློང་དག་ཅི་ལས་དགེ་སློང་གོགས་པ་བཞིའི་ཐོས་སྐྱང་བས་བསྐལ་པ་དཀྱུ་བཅུ་རྩ་ཆིག་གི་བར་དུ་ལྷུང་དང་"""" མིའི་ནང་ན་ཚེ་རིགས་བཅུན་བར་སྐྱེས་ཏེ། དབུལ་ཞིང་འཕོངས་པའི་རིགས་སུ་མ་སྐྱེས་སོ། །དཔལ་བ་མཐོང་བ་ཙམ་ཞིས་དང་བ་ཐོབ་བར་ཐུགས་ཏེ། །དེའི་ཚེ་ན་ཀུན་དགའ་བོ་དང་དགེ་སློང་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས་མཉེས་ཤིང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཞི་བཞིར་བྱེའོ། །ཅོ་ཅེགས་ཏེ་ཐུ་ཚེན་ཡིའི་མེམས་བསྐྱེད། ཐུགས་མི་ལྡོག་པའི་ཕ་ལ་གནས་བར་ཐུགས་ཏེ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། སོ་སོ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཏེ་མཚོན་བར་དགོའོ། །ཞེམ་བདག་དན་ཐྱེ་ལ་ཞེས་ཐུ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བའུ་གཅིག་ཚོའོ། ། །

སྟེ། མཚན་མཁན་ལ་བསྟན་ནས་མཚན་མཁན་གྱིས་ཀྱང་ཞེའུ་བཟོད་ནས། ཀྱི་མཚན་དང་བྲལ་ཏེ་བར་རྟོགས་སོ། ། ཞེའུ་ཐོག་མ་བཅོས་ནོ་མཚར་བའི་ལྷས་ཅི་བྱང་ཞེས་རྡེས་སོ། །ཞེའུའི་ལ་མས་སྨན་ཁ། ཞེའུ་འདི་བཅོས་བ་ནས་མཛོད་ནང་ནས་གཞེར་ཐུབ་ཀྱི་བཅུད་ཞེས་སྨན་ཁ་དང་། ཞེའུའི་མིང་ཡང་བློ་སྐྱོང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞེའུ་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་ཡང་ཞེའུ་ཡིན་སྐྱེས་ཏེ། ཞེའུ་འགྲོ་ན་བློ་ཡི་ཆའི་ཐུ་ཀུ་ཡང་སྐྱེས་ཏེ། རྟག་ཏུ་འགྲོགས་སོ། །བློ་ཡི་ཆའི་ཐུ་ཀུའི་ཀཏེ་རྟག་ཏུ་ཐང་གཅིར་བྱ་བའོ་ཞེས་ཏེ། །བློ་ཡི་སྐྱོང་ཆེར་སྐྱེས་ནས་ཞིམ་པར་གཅེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཆུང་ངོ་། །བློ་ཡི་ཆའི་ཐུ་ཀུ་ཡང་འགྲོ་སྟེ། རྟག་ཏུ་ཐུགས་ཀ་ཆུང་ཞེས་ཀྱང་ཞེའུ་ཡིན་ནོ། ཞེའུ་ཐོག་ཁ་ཁྱིའི་ཁ་རྒྱས་པས་ཁྱི་ཁ་དེ་དག་སོ་སོར་ནས། ཁྱིམ་ནང་མཚར་ཆེ་བ་ཅི་ཡོད་བའི་གཏམ་བྱས་པ་དང་། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་བའི་ཁྱིམ་ཁེ་སྐྱན་དང་། ཤ་བའི་མལ་ཆ་ལ་སོགས་བའི་ཐམས་ཅད་རིན་ཐང་ཆེ་སྟེ་བཏུན་ལས་བྱས་ཤེས་ཟངས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བའི་ཁྱིམ་དང་སྐྱེད་མོས་ཚ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རིན་ཐང་ཆེ་ཞེས་ཟངས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བའི་བང་མཛོད་རྟག་ཏུ་རིན་ཐང་ཆེའི་དམ་བས་ཡོངས་སུ་གང་དོ་ཞེས་ཟངས་སོ། །ཀུན་ཀྱིས་ཚོ་ས་ནས་ཡིན་ཀྱི་ཡི་དམ་པས་ཀུན་སྐྱེས་པ་དང་། དེ་ནས་བློ་ཡི་སྐྱོང་གིས་ཀྱང་བདག་ཐོག་མ་བཅོས་པ་ན། གསེར་ཀྱི་བློ་ཆའི་ཐུ་ཀུ་གཅིག་ཀྱང་བྱང་སྟེ། ཁོ་བོ་ཅི་ཙམ་སྐྱེས་པ་བཞིན་དུ་བློ་ཆའི་ཐུ་ཀུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ཁོ་བོ་ཡང་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་ཐོག་ནས་བླུད་མོ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་མཐོག་པར་འགྲོ་སྟེ། གཅིག་རྒྱས་ཀྱང་གསེར་དུ་བསྒྱུར་ཞེས་སྨན་པ་དང་། དེའི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བྱ་མ་སྐྱེས་དགྱ་ཡང་དེ་ན་བདུག་སྟེ། བློ་ཡི་སྐྱོང་གིས་སྨན་པ་ཐོས་ནས་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ནམ་རྒྱལ་པོ་ཆེ་འཕྲིག་གོ་སྙམ་བསམས་མོ། །ཐྱིར་རྒྱལ་པོར་ཐུར་ནས་བློ་ཡི་སྐྱོང་བཀུག་སྟེ། ཁོད་ཀྱི་བློ་ཆེའི་ཁོན་ཅིག་ཅེས་བཞིའོ། ། དེ་ནས་བློ་ཡི་སྐྱོང་གི་ཁ་མས་བྱ་ཁ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་ཁ་སོ། ། ཁ་ཅིག་ཁོ་ཡང་གོས་ན་གཉན་ཐུ་ཅི་སྨོས་ཏེ། དཀྱེལ་ཀྱི་བློ་ཆའི་ཐུ་ཀུ་ཡང་ཞེའུ་ཡིན་ནོ། བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཀྱི་བློ་ཆེའི་ཁོན་ཅིག་ཅེས་ཞིམ་པར་བཀའ་སྩལ་ཏོ།

ཅེ་སྨྲེའོ་དགོས་སོ། །བྱས་སྣ་ཚ་བདག་གི་བློང་པོ་ཆེ་འདི་སྙམ་ཀང་ལམ་ལོག་མི་ཤེས་ཤིང་ཞེས་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བ་ཁྱེམས་བློང་པོ་ཅེ་ལ་ཞེན་ཏེ། རྒྱལ་ཡིད་པ་ཁང་གི་སྐོར་འདུག་པ་དང་། སྐྱོ་བསྐྱང་དགེ་གསོ་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ཏེ། །རྒྱལ་པོས་ཀང་བློང་པོ་སྐྱེས་སྦྱིན་གཏེའི་ཚེ་མ་བཙས་བར་དུ་ཤོག་ཅེག་ཅེས་བསྐྱོ་བ་དང་། བློང་པོ་སྐྱེས་སྦྱིན་གཏེ་བློང་པོ་ཅེ་ལ་ཞེན་ཏེ། པོ་ཁང་གི་ནང་དུ་ཁོངས་ནས་གདོང་བཙས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་བྱག་ཕྱག་ཏུ། བཙུན་མོ་ཡང་ཆུང་ངུ་བཅུག་སྟེ། བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་ཕྱེ་ཏེ། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁོག་དུ་ཕྱིར་བཀྲོལ་ནས་ཐུམས་པ་དང་། བློང་པོ་སྐྱེས་ལ་གསེར་ཀྱི་བློ་གཏེ་ཁ་བསྐངས་ཏེ། །དེ་ནས་བློང་པོ་སྐྱེས་ཡང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་བློང་པོ་ཅེ་ཕྱིར་བཞག་ནས། སྐྱབ་གཉིས་ཤར་བས་སོང་སྟེ། སྐོར་ཕྱིན་ཧོར་ག་རིང་པོར་མ་ཁོལ་བར་བློང་པོ་ཅེ་ལ་དེ་ཡང་དེ་ཉིད་དུ་ཁའི་བོག་ཏུ་ཁྲབ་ནས་སྐོང་ཕྱི་ཟོལ་ཏུ་བློང་པ་སྐྱེས་གི་རྒྱང་དུ་སྐྱང་ངོ། །བློང་པོ་སྐྱེས་སྐྱབ་གཉིས་ལ་ཕྱིར་ཞོག་ཅིག། ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཡང་ཆོས་བཞིན་དུ་ཕྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་ཉེས་པ་དག་ཀང་ཁེམས་དང་སྐྱབས་པས། བདག་གིས་ཀང་མ་སྐྱེངས། བློང་པོ་ཆེ་འདི་ཕྱི་ཕྱིན་སྐྱོབ་ཀ་ཤས་ཆེ་བའི་ཐེ་ཚོམ་གྱིས། དཔའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་མ་ཉིད་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་ཞེན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་མ་ཉིད་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་ཞེན་ཏེ།

ཀྱང་རུང་སྟེ། གཞེངས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་རྣག་དུ་རླུང་དུ་འདུག་གི །དེའི་ཚེ་མཁའ་དབྱིངས་ཐ་ན་ལྷོད་པ་རྣམས་ཀྱིས གཞེངས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་ལགས་ཞེའོ་ཟེར་ནས་ཐལ་བར་ཐུགས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ལ་འདུ་འཛི་མང་པར་ཐུགས་ཏོ། །དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་གླང་པོ་སྐྱེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཁྱོད་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཁམས་བདུན་པོ་འདུ་བས་མེ་དཔེན་པར་བྱེད། རྒྱང་དུ་སྤྲོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། གླང་པོ་སྐྱེ་གཙུག་གསོལ་པ། བདག་གིས་ཀང་ཐོག་མཉན་སྤྲངས་པར་བསམ་ན། འགྲོ་མ་བཏང་བོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་གླང་པོ་ཆེ་ལ་བན་གསུམ་ཞི་བར་བྱའི་སྐད་ཅེས་སྨྲོས་ཤིག དེ་ནི་སྐྱེ་བོའི་ཐུགས་ཉར་དེ་ཕྱིན་ཅད་མེ་དགོས་ཏེ་སྨྲོས་ཤིག་རང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གླང་པོ་སྐྱེ་གཙུག་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ། གླང་པོ་ཆེ་ལ་མི་དགོས་ཤེས་བརྗོད་གསུངས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱ་བས་གཞེངས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་ཡང་སྐེ་ནང་དུ་ནུབ་བོ། །དགེ་སློང་དག་དོ་མཚར་དུ་གྱུར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །དགེ་སློང་གླང་པོ་སྐྱེ་འདེས་སྡོན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ཆེ་བྱ་བ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་བཞེས་ཏེ་ཚེ་རབས་བྱ་རྣམ་པར་སྐྱེ་ན་བར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཡང་བུང་བ་དགེ་མཚོག་གསུམ་ཞི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་བཞེས་ཏེ་ཚེ་རབས་བྱ་རྣམ་པར་སྐྱེ་ན་བར་གྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཆེ་མི་ཆེ་ཞེས་སྨྲོང་ཐག་ཏུ་ཐུག་པར་བྱ་གནས་ཏམ་ཏམ་ཏམ་སོ། །སངས་རྒྱས་དེ་སྐབས་རྟག་ཏུ་དེན་བྱས་ནས། ཐུ་བཅུ་ལས་འདས་པའི་བོད་ཁུ་རིང་བསྟེལ་ལ་མཆོད་རྟེན་མང་བྱ་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་མཆོད་རྟེན་གཅིག་གི་ནང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐོག་མ་དག་ལྡན་ཏེ་གནས་ནས་བཞུགས་ཏེ། ཡུན་ཅི་ལྟམས་སུ་གསེགས་པའི་ཚེ། བཅིངས་པ་བློང་པོ་ཆའི་མཆོད་རྟེན་ནི་གང་ཡོད་དོ། །དེའི་ཚེ་བློང་པོ་ཆའི་གཟུགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཐོན་ནས། དེ་ལ་མི་ནི་གྱུག་ཅཕ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཏེ། སྐྱེ་བོ་ཆེ་ཆུང་ཟད་ཅིག་ལ་

མཐོང་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། ।འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅོས་སུ་བཏབ་པའི་ཐེག་པ་ཡིན་ནའང་། འདི་ལྟར་ཞེག་པར་གྱུར་ཀྱི་བདག་གིས་སྨྲས་གསོ་སྙམ་བསམས་ནས། འཇིམ་པ་ཞེག་བྱེད་ཅིང་ཐལ་བ་སྤྲུལ་ནས་ཤིང་རྟ་བཞི་ཡང་ཞུགས་ཏེ་ཐལ་བ་ཡང་ཞུགས་ཏེ་ཤིང་རྟ་ཁྲིད་ཅིང་ཀྱི་ཐལ་བ་ཡང་ཞུགས་ནས་འདི་སྙད་ཅེས་སྨྲོས་ཏེ། ।བདག་མ་ཡིངས་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་ཆེ་རྒྱ་བཙུན་ཞིང་ཡོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་ཤིག་ཅེག་ཅེས་སྨྲོས་ལམ་བཏབ་པོ། ।མི་དེ་ཚེ་འཕོས་ནས་མཚོ་རིས་ཀྱི་ལྷང་སྐྱེས་ཏེ། ལྟ་བས་ཆོའི་དུས་བྱས་ནས་མིའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེས་ཏེ། རྒྱ་ཆེ་རྒྱ་བཙུན་ཞིང་ཡོངས་སྤྱོད་ཟད་ཅིང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཞིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། ।བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གྲུབ་དགའ་གོམ་པ་ལ་ལུང་སྟོན་པས། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བླུང་བ་ཆེ་གཞོས་པའི་མི་དེ་ནི་དུས་ཐུང་ངུ་ཞིག་ལ་ཚེ་སྲོག་ཡིན་ནོ། ། དེའི་ཚེ་བླུང་ཞི་ཆེ་གཞོས་པ་དེ་ཚུན་ཅར་ལྟ་དང་མིའི་ཉང་ན་བོངས་སྤྱོད་ཟེན་ཞི་བར་ལྷན་བཅུད་བཅས་ཐུང་ངུར། ।དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཀུན་སྤེང་བསྟེ་སྐྱང་བྱས་ཏེ་སྐད་དང་ཐུན་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཅད་དེ། དགྲ་བཅོམ་པར་ཐུང་ངུར། ।ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་ཞི་དང་། འཁོར་མང་ཞི་མཐའ་ཡས་ཏུ་ཐུང་ངུར་དེ། འཁོར་གྱི་ཀུན་གསུངས་པ་འདི་ཐོས་ནས་ཐབས་ཅན་གྱི་དོན་ཏོག་ཏུ་ཤེས་ཏེ་ཐུང་ངུར་དེ། ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཁྱབ་གསལ་བ་དང་། འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཞི་བ་དང་། སྒྲིབ་མེ་ལྡོག་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་ཐོབ་པར་ཐུང་ངུར། ।ཁ་ཅིག་ནི་བླུ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། ।སྒྲིབ་མེ་ལྡོག་པའི་ཕ་ལ་གནས་སོ། ।བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་འཁོར་མང་ཞི་མཐའ་ཡས་ཏུ་ཐུང་ངུ་ཞེས་བྱ་བའི་བཀའ་ནས་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། ।གྲུབ་ཅེས་སྨྲོས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་ཆ་གཉིས་པའོ། ।

Digitized by Google

৬৬৬। །ཐམ་པོ་བཅུ་གཉིས་པ། འདི་སྐད་བཀའ་གཤེགས་ཐོག་མར་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉེན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་རབ་ན་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ཞལ་མལ་འཛིང་དུ་ཐིད་དེ། བཤོད་སྐྱོམས་ལ་གཏེགས་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤོལ་བའི་ནང་བཟའ་རྟེལ་བ་རྣམ་ཟད་རྟོག་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་མེམས་ཅན་འདུལ་བར་རིགས་པའི་དོན་དུ་དགོངས་སོ། །བཤོད་སྐྱོམས་བསྐང་ནས་སྐར་གཏེགས་པའི་ཚེ། བྱམ་ཟེ་གཅིག་ཁོངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྡིག་སོགས་བྱག་འཚལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་ལྟྭང་དེ་ལྟྭད་ནེར་གསལ་བ་བརྟགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ན་བཟའ་རྣྭ་ཟད་རྟོག་རྟོལ་བ་མཐོང་ནས་སྦྱིན་པ་བྱ་བར་བསམས་ཏེ། ཁྱིམ་ན་རས་དཀར་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་དུམ་བུ་གཅིག་བཅད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཟུལ་ཏེ་ལ་སྟེགས་ཀྱི་དུམ་བུ་འདེས་ན་བཟའ་ཞིག་ལྟྭད་པ་མཛོད་ཅིག་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིང་ཀུང་དེ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྐད་དུ་བཞེས་པར་དད། ། བྱམ་ཟེ་རབ་དུ་དགའ་ནས་མགུ་རབས་བར་ཐལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྐད་དུ་ལུང་བསྟན་ཏོ། བྱམ་ཟེ་ཁྱོད་མ་ཉོན་པ་ཞིག་ཏུ་སོང་ནས་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོང་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཉོ། ཆཚན་ཡང་མཉེན་བར་ཤེས་པ་བརྒྱ་རབས་ཀྱི་ཚོང་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཉོ། སྟོབས་བརྒྱ་རྩེགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། རབ་དུ་དགའ་ནས་གཤོང་ངོ། །དེའི་ཚེ་ཡུག་དེ་ཆོ་རིགས་བརྒྱ་ཞིང་ཆོང་དེབས་ནས། ཁྱིམ་བདག་ལ་སོགས་པས་འདི་སྐྱེམ་དུ་བསམས་མོ། །ཅིའི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྦྱིན་པ་རྒྱུ་ཆེ་བ་བྱིན་སྐྱེམ་བསམས་ནས། སོ་སོའི་ནས་རབ་དཀར་པོ་བཞིས་བྱ་བའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ན་བཟའ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱོགས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྟོན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་མཛད་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ན་བཟའ་མང་པོ་བྱལ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ལ་ལན་ཤིག་དང་ཐོང་ལ་བསྟན་པར་ཟད་དོ། །སྟོན་འདས་བའི་དུས་བསྟན་པ་གང་མེད་ཙམ་

མེད་བའི་ཐ་རོལ་ན། ཁངས་རྒྱས་རྣམ་གཅིག་གསེལ་བྱ་བའམ་རྡེག་རྟེན་དུ་གསེགས་ཏེ། འགོངས་སྐྱོང་སྒྲུབ་དགུ་བཅུ་དང་ལྡན་ཚེག་དུ་བཀྲུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའི་ཕན་དུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའི་ཚེ་བློན་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་གིས་ཁངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། ཐུ་གསུམ་ཆུ་བང་དུ་བཞུགས་པར་སྐྱེན་དུས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་གནང་བ་དང་། བློན་པོ་དེ་ཕྱིར་ཕྱིན་དུ་ཡོང་ནས། ཡི་བྱད་རྣམས་སྐྱོར་ཞིང་གཏོར་མོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཁངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་བསམས་ཏེ། ཁངས་རྒྱས་ཀང་ནས་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། ཐུ་གསུམ་ཆུ་བང་དུ་བདག་གི་མཚོན་པ་གཞེས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ང་སྔར་བློན་པོ་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་རྟེན་པས་ཁངས་གསེགས་པར་བྱས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱར་གནང་བ་ལས་འགལ་བ་བྱ་བར་མི་བྱའོ་ཞེས། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཁོར་དུ་བསྐོར་ཏེ་བློན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཡུལ་འདི་ན་ང་ལས་ཆེ་བ་མེད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བའི་ཡུལ་ན་བཞུགས། ངས་སྤངས་ཚོར་བ་བྱ་བར་མི་བྱའོ། །ཐུ་གསུམ་ཆུ་བང་ཁོ་ནའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུ་གསུམ་ཆུ་བང་ཁོ་ནའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཐུ་གསུམ་ཆུ་བང་ཁོ་ནའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུ་གསུམ་ཆུ་བང་ཁོ་ནའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུ་གསུམ་ཆུ་བང་ཁོ་ནའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན

ཆོ་དེའི་དུས་ན་བླ་ཡི་ཆེན་པོས་ཆོས་གོས་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཐུག་པར་དེ་གཞན་དུ་མ་མེམས་ཤིག །དེ་ནི་དགྱངང་ཡིན་ནོ། །ང་ནི་སྐྱེ་བ་གསུམ་ཅན་དུ་བཙོངས་རྣམས་ཉེད་པ་ལ་སྐྱོབ་མེད་བས་དེ་དག་གསུམ་ཅན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་སྐྱོང་ནས་ཆུང་མཆོས་སོ། །ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་མང་པོ་རྣམས་བཏང་བར་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། བཙོངས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐོས་པར་ཉེད་པ་ལ་བརྟེན་པར་ཐལ་ཏེ། ཚངས་པར་དགའ་ཞིང་། །གྲུབ་ཆེས་སྐྱེས་པ་བྱས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ། ། །

འཇིན་དུ་བཅུགས་ནས། ལྷུགས་ཐོག་ཏེ་ཤི་ནས་ཀང་། བཏང་ཚུན་དུ་མི་འལ་བར་བླུག་ཏུ་བཅུག་གོ ཞེ་ལ་མི་གཅིག་སྐྱོ་བས་ཆུང་སྟེ། འཇིན་མ་ནུས་ནས་འདུག་པ་དང་། ལྷུགས་ཀྱི་ཐོ་བས་བརྟེགས་ཏེ། ཆོ་བརྟེས་ནས་ཐྱིངས་སོ། ། གྲོགས་པ་གཅིག་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་ནས། བྱམས་ཤིང་སྙིང་བརྩེ་བའི་སེམས་པསྐྱེད་དོ། །རཏྣ་བའི་སྐུང་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བདག་འབའ་ཞིག་གིས་ཤིང་ཏུ་འདི་རྣང་གི་མི་འདི་ཐོང་ས་ཤིག་རེས་སྐྱེ་བ་དང་། སྐུང་མ་འཁོས་ནས་ལྷུགས་ཀྱི་ཐོ་བས་བརྟེགས་ཏེ། རེར་ཆོ་འཕོས་པ་དང་། སྐུམ་ཟུ་ཏ་སྐུམ་ཙི་ལྟར་སྐྱེས་སོ། ། ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཆོ་དེའི་དུས་ན་སེམས་ཅན་རྒྱལ་བ་ན་འདུག་པ་ལས། བྱམས་ཤིང་སྙིང་བརྩེ་བ་སྐྱེད་པ་དེ་ནི་དལྟར་ཡིན་ནོ། །དས་དེའི་ཆོ་སེམས་ཅན་རྒྱལ་བ་ན་དེ་ལ་ཐོག་མར་སྙིང་བརྩེ་བའི་སེམས་པསྐྱེད་དེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དེ་ཙམ་ཅི་བར་དུ་ཐུགས་བརྩེ་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་པསྐྱེད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དང་འབོངམང་པོ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མངོན་བར་དགའོ། །སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་བྱམས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བའི་ལེ་ཅུ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་བའོ། ། །

ཀྱིས་གཉིགས་ནས། དགེ་སློང་རྣམས་རྟེད་པ་ལ་ཆགས་པའི་སྐྱོན་འདི་དག་གསུངས་སོ། །གང་རྟེད་པ་ལ་ཆགས་པ་
ནི་ཟུས་ཤིག་ནས་ཆོ་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་དན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་པ་ཐོང་བར་ཟད་ཀྱང་རོ། །
དེ་བས་ན་སྟོན་དུ་རབ་པ་སྟོན་འདས་པའི་དུས་ན། འདིར་པའི་དབང་གིས་ལྟུང་བར་ཐལ་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་
ཐོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བླུས་མོ་ཁ་ལ་བཅུག་སྟེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་
ཅེས་གསོལ་ཏོ། །སྟོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདོད་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ལྟུང་བར་ཐལ་བར་ཆུད་པ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྟོན་འདས་པའི་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཚད་མེད་མཐའ་ཡས། བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་དགུ་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་ན། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྒྱལ་པོ་གྲུམ་པོ་ཞེས་བྱ་བ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་
རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཁེ་བའི་སྐྱོང་བ་དང་ལྡན་ཏེ། བཅུའི་ཚོ་དང་པོ་ཁང་སྲས་ནི་སྟོང་ཟག་ཀྱི་གྲྭ་ཡི་དོར། །བྲིན་པོ་
ཆེའི་ཚོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཡིར། །དུས་གཞན་ཞེག་ན་རྒྱལ་པའི་སྐྱོ་བོ་ལ་སྐྱོ་བ་འཇུ་བའི་ཚུ་བུར་ཅིག་སྣང་སྟེ། གསལ་
བ་ཡིར་མཐུ་དག་པ་ན་ཚ་མེད་དོ། །གསལ་ཀྱིས་རྟེ་ཆེར་སོང་སྟེ། སྐུ་བ་ཙམ་དུ་སྣང་བ་དང་བཀས་པ་ན། ནང་
ནས་ཕྱེའུ་བཟླ་ན་སྐུག་པ་མཆེའ་དང་ཐུན་པ་སྐྲ་མཐིན་མཐིང་དུ་འདུག་པ་ལྟས་ཀྱི་མདོག་གསེར་ཟླ་བུང་འདུག་པ་ཞེག་
ཏུང་བར་སྣང་ངོ། མཆེའ་མགོན་ཀྱིས་བཟླས་ནས་ཐུབའི་ནེ་དོ་མཆོངཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཀྱི་མཆེའ་དང་ཐུན་ཏེ། གོངས་
མི་ཟ་བར་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཞི་བའི་ལ་དང་ཐེད་བར་ཐུབ་རོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཞེའུའི་
མིང་ཡང་སྐྱོ་བོ་སྐྱེས་ཞེས་བཏགས་སོ། །ཆེར་སྐྱེས་ནས་ཡིན་ཏན་དང་ཐུན་བས་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཡུལ་གཅིག་གི་རྒྱལ་
ཁབ་དུ་བཙུག་གོ །དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་འདུས་ནས་གཡོག་དང་
དབུང་བྱས་ཀྱང་མ་བཏང་ངོ། དེ་ཚེའི་དུས་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་འདུས་ཏེ། སྐྱོ་བོ་སྐྱེས་གཅིག་ཏུ་
བར་སོང་ནས་བྱེད་པ་དང་། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ནི་ཚེའི་དུས་བྱས་ཏེས། ཁྱོད་རྒྱལ་པོར་
གཡེགས་ཤུ་གསོལ་ལེས་སྨྲས་པ་དང་། སྐྱོ་བོ་སྐྱེས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གཅིག་ཏུ་རྒྱལ་པོར་བསྐྱར་བའི་

བསོད་ནམས་དང་དགང་ཆང་ཞིག་ཡོད་ན། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་བཅུ་བྱིན་ལ་སོགས་བསང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། དབང་བསྐུར་བར་ཤོག་ཅེས་ཆོས་སྐྱོང་མ་ཐག་དུ་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་བསལ་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་བྱམ་བ་སྟོས་ཆུས་བགང་བས་ཐོགས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་བཞི་ལྡེའི་དབང་པོ་ཡང་བསལ་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་བཙན་ཐུབ་ཏེ། མགོ་ལ་གཞན་ནས་ཡོན་ཏན་བསྟན་གསོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་ཐུན་རྣམས་ཀྱིས་དབུས་ཀྱི་ཡུལ་ཆེན་པོར་གཤེགས་པར་གསོལ་བ་དང་། སྐྱེ་བོ་སྐྱེས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་གསོ། །བདག་ལ་རྒྱལ་པོར་བསྐུར་བའི་དབང་ཆང་ཞིག་ཡོད་ན། ཡུལ་ས་བའི་དུང་དུ་ཁོང་གའི་རིགས་ཀྱིས། ང་ཡུལ་ས་བསྐྱགས་ས་མི་འགྲེལ་ཞེས་སྨན་བ་དང་། དེ་མ་ཐག་དུ་ཡུལ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཁམས་པོ་ཆང་དང་། སྐྱེད་མོས་ཚ་བ་དང་། ཁྲས་ཀྱི་རྡོང་བུ་ལོངས་ཤིག། དགོས་བ་ཐམས་ཅད་དེར་བྱང་བར་སྐྱར་ནས། གཞོང་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་བླང་པོ་ཆེ་དང་། རྟ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བྱང་མེད་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁེམ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས། གྲིང་ཁའི་ཁ་དང་ཐྲེད་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོད་ཀ་ལ་ཁྲི་ཆུང་ཞིག་ཏུ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁྲི་ཆུང་ཞིག་ཏུ། ཁྱིམ་བདག

བདག་ལ་རྒྱལ་པོངས་སྐྱངས་ཤིའམ། དབང་སྒྲུབ་ཞེས་ཁྱོད་ན་བགོ་ཤའི་ཁོས་རང་ཡོད་པར་ཤོག་ཅེག་ཅེས་སྨྲས། དབྱལ་བཡོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱིས་ཆོག་པར་ཤོག་ཅེག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ཙ་ཚག་དུ་ཤིང་ཐམས་ཅད་ལས་བགོ་བའི་ཁོས་ཁངོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པར་རང་སྐྱེས་ཏེ། མེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགོས་ཀྱང་ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་རྒྱལ་པོ་ལཆགས་ཅིང་སོང་བ་ལས། མི་དག་རོལ་མོའི་ཚ་བྱད་ཐོག་པ་མཐོང་ནས། འདི་དག་ཅི་ཡིན་ཞེས་རྨེས་པ་དང་། སྐྱེས་པ་ཁ་ཟས་དང་བགོ་བའི་ཁོས་ཀི་ཆོག་པར་ཡོད་ན། རོལ་མོ་མང་པོ་བྱེད་དེ་འདི་དག་རང་དག་ཞེང་རྩེ་བའི་རོལ་མོ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོས་སྐྱེས་པ། གཤེ་ཤེ་བདག་ལ་རྒྱལ་པོའི་དབང་ཐང་ཆེན་ཤོག་ཅེག་ཡོད་ན། རོལ་མོ་དང་རྣམ་པའི་ཚ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྐྱངས་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐག་དུ་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡལ་ག་ལས་རོལ་མོའི་ཚ་བྱད་མང་པོ་བསྐྲུངས་ཏེ། རོལ་མོ་འདོད་པ་ཞིག་ཡོད་ན། བང་འཁོར་ཞིང་སྐྱན་པ་དང་། ཐོས་པ་ཚམ་གྱིས་དགའ་བར་མངའ་སྡེ་ཀོ། །རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་དང་དབང་ཐང་ཆེན་ཐོས་ནམ་མཁའ་ལས་འཁའ་བ་ལས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ཐོབ་ཅིང་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་སྟེ། ཡུལ་ཀུན་གང་ནས་རྒྱལ་པོས་བླུན་པོ་དག་ལ་འདི་ལྟ་བུར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྤྱིལ་ཁྲུངས་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འདི་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཁོན་དུན་དང་། སེམས་ཅན་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་བྱུང་ཏོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས་ཡིན་ན། རྣ་ཁང་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ

རོལ་ཅིང་གཤེགས་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་སྨོས་པར་དང་། རྒྱལ་པོ་ཡང་དེར་འགྲོ་བར་དགའ་ནས། གཤེར་ཆུ་འཁོར་ལོ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་པ་དང་། བློན་པོ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྣེ་སར་འཕགས་ཏེ། ཤར་ཕྱོགས་འཛམ་གླིང་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །རྒྱལ་ཐས་བྱག་མ་ཁམ་པ་རྣམས་ཀྱང་གྲམས་ཅད་བྱག་ཁམ་ནས། བྱས་འཕགས་ཀྱི་བློང་ན་འདོད་པ་ལྟ་བུ་སྟོང་ཐུབ་ཏུ་འོང་སྟོས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་གཙོད་སྦྱིན་ཕྱིས་རྣམས་ཅད་སྐད་ཅིག་སྨོས། །རྒྱལ་བྱོགས་ན་བྱ་ཀྱི་བ་ཚང་སྟོང་རེས་བྱ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་རབ་ཏུ་འདེས་ཀྱིས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡང་དེར་གཤེགས་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་སྨོས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཡང་དེར་འགྲོ་བར་དགའ་ནས། བྱ་ཀྱི་བ་ཚང་སྟོང་དུ་ལོ་སྟོང་ཐུགས་ཆེ་བཅུའི་བར་དུ་བདེ་བ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དོ། །དེ་ནས་ཡང་གཙོད་སྦྱིན་ཕྱིས་འདེ་སྐད་རེས་སྨོས་སོ། །བྲང་ཕྱོགས་ན་བྲང་གི་སྒྲ་མི་སྐྱན་འོས་བྱ་ཡོད་དེ། དེ་ནི་གནས་པའི་མི་དགུ་བྱོང་བར་ལེགས་པར་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཕྱིས། རྒྱལ་པོ་ཡང་ཡུལ་དེར་གཤེགས་པའི་རིགས་སོ། །ཞེས་སྨོས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་འགྲོ་བར་དགའ་ནས། བྲང་གི་སྒྲ་མི་སྐྱན་དུ་འདོད་པ་ལྟའི་དམ་པ་ལ་ལོ་སྟོང་ཐུགས་ཆེ་བཅུར་ཕྱི་བར་དུ་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དུས་ཕྱི་ཞི་གཤེད་སྦྱིན་ཕྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨོས་སོ། །རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིགས་ཀྱི་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་བར་ཁྱབ་ཀྱང་རབ་ཏུ་བདེ་བ་ནི་ཚད་བྱར་ཡང་དགོངས། །རྒྱལ་པོ་དེར་ཡང་གཤེགས་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་སྨོས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་དང་དབྱང་གི་ལྷོགས་རྣམ་བཞི་དང་བཅས་པ་དེ། ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ་དེད་དོ། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་པོས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཐོས་ཏེ། ཐོས་སྲས་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་བ་དང་། འཇིག་སྟེན་ཀུན་ནས་བྱང་གི་ཚོགས་ཟློག་ཅིང་། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་སུ་འཕྲོ་བར་བགྱིའོ། །ཞེས་ཟློས་ཏེ་ཕྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་ཐོས་སྲས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་ཏུ་བྱས་ཏེ། སྐྱེ་བ་དུ་སྡུག་བྱ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོས་སྲས་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་བ་ཡོད་དེ། ཐོས་སྲས་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་བ་ཡོད་ན། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་སུ་འཕྲོ་བར་བགྱིའོ། །དེ་ནས་ཡང་ཐོས་སྲས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་ཏུ་བྱས་ཏེ། ཐོས་སྲས་ཀྱི་ཞལ་ཡང་

རེག་པར་གྱུར་པས། དེ་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་ཅི་ཞེས་རྟེས་པར་དང་། སྔར་སྨོང་མ་ལས་པ་ཐོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་ཐོང་གཏན་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་སྲོག་གི་སྙིང་སྐམ་རྣ་རྐྱལ་ཕྱེ་རིས་སུ་སོང་ངོ་། །ཞེས་ཟེར་ཏེའོ། འདི་ནི་གངྒཱའི་ཟབ་པར་དེ་དག་གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟའི་མེ་གཅོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རམས། རྣང་སྨོང་རྣམས་ཁྱིམ་ཀྱི་གསང་སྤུག་དང་བྱག་རྒྱས་བཅས་སྲོག་ཅི་སྙིམ་དང་འཁོར་མང་པོ་འགྲོ་མེད་པར་བྱས་སོ། །རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཤེས་ཤིང་རིག་རམས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཙམ་གྱིས། །གཤལ་ཀྱི་བདག་ལ་བསོད་ནམས་དང་དཔང་ཐང་ཞིག་ཡོད་དེ། རྣང་སྨོང་དེ་དག་བའི་ཁྱུ་བྱ་ཀུན་ཀྱི་ཉ་ཆ་ཆོད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཡོན་ཏན་ཐུགས་ཀྱི་ཆེ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཐུགས་བྱེས་རྣང་སྨོང་ལྟ་བཀུ་བོ་རིམ་ཐུམ་ཁྱིམ་དེར་ལྷུགས་ནས། གཡོག་བྱས་ཏེ། སྲམ་རྩྭ་ཆ་གསུམ་ལྷུའི་རིས་སུ་དོད་དོ། །ཡར་ཕྱེད་བར་རྒྱུ་ནས་ཁྱིམ་གྱི་ཐོ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཤིག་དུ་འོང་བ་ཤིག་དུ་ལག་བར་སྐྱེ་དེ་ལྷུན་མེར་མཚོ་བར་ཐུབ་ནོ། །ལྷུའི་ཐོ་གང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་སྐྱོ་ཆེན་ཐོ་ཡན་ཁྱུ་ཆ་ཤིན་ཏུ་ལག་ཁྱུ་ཆ་ཤིན་ཏུ་ལག་ཁྱུ་ཆ་ཤིན་ཏུ་ལག

ཡིན་ཀྱི་དམག་ཀུན་དེ་མ་ཐག་དུ་ཐྱེངས་ནོ། །དེའི་ཚེ་སྐྱོབ་སྐྱེས་འདི་སྙམ་དུ་བསམས་ཤོ། །བདག་གི་མཐུའི་སྟོབས་
ནི་ཀང་དང་ཡང་མི་མཉམ་སྟེ། བཙུན་དང་ཐུན་མོང་དུ་བདུག་པ་ལྟ་ཅི་རུང་། གཏེམ་ན་བསད་ལ་དེ་བཞན་ཞེག་
གིས་བྱས་ན་ཉེགས་ཤོ་སྙམ་མོ། །སྟོག་བའི་སེམས་སྐྱེས་མ་ཐག་དུ་ཉམ་མཁའ་ལས་ལྡང་ནས། སྟོན་ཀྱི་ཡོ་ཁང་རྩེར་
ཁའི་སྐྱོ་བྱང་དུ་ལྡུང་སྟེ། སྤོག་དང་ཐལ་ལ་ཁད་པ་ཅོམ་དུ་ཉམ་ཐག་པར་ཐུམ་ཏོ། །དེ་ནས་མི་དག་ལྟགས་ཀྱེའི་
སྐད་ཅིས་སྨོས་ཤོ། །གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁྲིམ་བདག་རྒྱལ་པོ་སྐྱོབ་ཁེ་ལྟར་ཆོའི་དུས་བྱས་ཤེས་དེ། །ད་ལ
བདག་གིས་ཅི་སྐད་ཅིས་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་དེ་སྐད་ཅེས་འདི་བ་ཡོད་ན། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཀྱི་ཤེས། །རྒྱལ་པོ་
སྐྱོབ་སྐྱེས་ནི་འདོད་པའི་དབང་གིས་ཆོ་འཕྲོས་ཤོ། །དེས་བླིང་བའི་ལ་ལོ་ཁྱེ་བ་ཐག་བའི་བརྒྱའི་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་
ཉིན་ཞག་བཅའི་བར་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཚར་བཞིན་དུ་བབ་ལྟའི་རིས་ཀྱིས་སྐུ་ཁྱེའི་ཁང་ཁྱེར་ཏེ། ནམ་
མཁའ་ལས་ལྡུང་སྟེ། ཚེ་འཕོས་ཤེས་བྱོས་ཤིག །དེ་བས་ན་དགེ་སློང་དག་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་ལ་ནན་དུས་ཁྱེད་
པར་ཉེས་པའི་སྐྱེན་ཚན་པོ་སྟེ། ཅི་ནས་ཀྱང་རིང་བར་ཐེམས་ལ་ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་ལ་ནན་དུས་ཁྱེད་པ་
ཤིག །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པོ་སྐྱོབ་སྐྱེས་དེ་སྟོན་པའི་
ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་ལ་ནན་དུས་ཁྱེད་པ་ཤིག་ཅེས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཐུབ་
པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་ལ་ནན་དུས་ཁྱེད་པ་ཤིག་ཅེས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་
ལ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་ལ་ནན་དུས་ཁྱེད་པ་ཤིག་ཅེས་ཀྱང་ཞེས་
བྱ་བ་

སྐན་མ་འབྱམ་བྱ་བའི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་དུ་སོང་བས། བློང་བའི་ལ་དབང་ཕྱེད་བར་ཐུབ། འབྱམ་བྱ་ཀེག་སྨྱོ་བོང་ཚགས་བས་ལྷུའི་རིམ་པ་ཀའི་ཀྱི་ཁོང་སྨྱོ་དོས་བར་ཐུབ་ཀོ། །དེའི་ཚེ་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་ཚངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ནས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། ལ་ལ་ནི་འབྲས་བྱ་དང་པོ་ནས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་ཐམས་ཅོད་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་མོད་པར་དགོད། ། རྒྱས་པོ་སྨྱོ་བོ་སྨྱིས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོ་ཙ་བོད། ། ། །

ཅཅཅ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཁྱེན་ཡོད་ན་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚོམ་མགོན་མེད་ཟས་སྨྱེན་ཀྱི་ཀུན་དགའ་ངོ་བ་ནས་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྨྱེན་ཀྱི་བྱ་བོ་ཐམས་ཅད་ཟུམ་ན་ཞེས་བྱ་བ་མངའ་བྱད་མཐའ་ཡོད་ན་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐུགས་བཙན་གང་ཟག་ཁྱིད་དོ། །བྱ་མོའི་ནང་ན་བྱ་མོ་ཐམ་ཀུང་དེ་ལ་ནང་བྱམས་པས་ཀང་བཅོངས་ཡོད་དོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན། ཁྱིམ་བདག་ཚངས་རྒྱས་ལ་བྱག་འཚལ་དུ་སོང་བ་དང་། བྱ་མོ་ཡང་ཀྱི་བཞིན་དུ་སོང་ནས་བྱ་མོ་དེས་ཚངས་རྒྱས་མཉོན་པར་ཤེས་པ་དང་། ལྷག་པར་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ། སྨྲས་ཀྱིས་ཚངས་རྒྱས་བཞུགས་པའི་གནས་ཀྱང་དུ་བྱག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེའི་ཚེ་བྱ་མོ་དེའི་ལག་ན་ཨ་སྐྱིའི་འབྲས་བུ་ཞིག་ཕྱོགས་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བོན་ཅེག་ཅེས་ཚགས་སུམ་པ་དང་། བྱ་མོས་ཀྱང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཏུ་ཐུག་གོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁ་སྐྱའི་འབྲས་བུ་བཞེས་ནས་སྨྱོས་པར་མའི་མེད་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞེས་ཏེ། བྱ་མོའི་ལག་ཏུ་ཐྱིང་ཁྱིད་ནོ། །དེ་ནས་བྱ་མོའི་ཁ་མ་དང་བཅས་པ་ཁྱིམ་དུ་བོང་ནས་ཆོང་འདུས

སྐྱོང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བཅོམ་སྐྱེས་རྣམ་མང་པོ་སྡུག་ཅིག་ཏུ་གནས་ཐྱིངས་ཁུལ་བྱུང་ཕྱིར་ཚལ་དུ་སོང་སྟེ། ཏིན་ཅིག་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བདུད་ནས་གཤགས་ཀུན་དུ་བྱུག་གོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཡུལ་ཅིག་ཏུ་ཤེའི་རྒྱལ་པོའི་བུ་ཀེག་རྒྱལ་བའི་ཁྲབ་ཏུ་མངའ་ནས་ཆུ་ཐལ་ཁོང་ནས་བཟང་ཐོས་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བྱ་རྒྱལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། བྱ་མོ་སྐྱེས་བདུད་ཞིང་འདུག་པ་མཐོང་ནས་བྱ་མོ་ལ་ཆགས་ཏེ་རྒྱང་མངལ་བསྐམ་ནས་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་ལ་བྱ་མོ་དེ་བསྐང་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་དེ་སྐྱེའི་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནི་ཕྱིམ་བདག་མཁོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཏེ་བྱ་མོའི་ཞེས་སྨྲས་སོ། །བོ་ཉ་ལས་གསོལ་ཡང་མི་བཟའ་ཞེས་བྱ་མོ་ཉིད་ཀྱི་བ་མ་ལ་གསོལ་རིག་རེས་ཟེས་བསྐྲོའོ། །རྒྱལ་བྱ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ་དྲུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཞེས་ཤིག་ཟེས་བསྐྲོ་བ་དང་། རྒྱལ་བྱ་དེས་བདག་གི་གཡོག་དང་འཁོར་ཀུན་བྱིངས་ཡུལ་དུ་བཏང་ནས་གླང་པོ་ཆེ་གཅིག་བྱ་ཞིག་ཐྱིངས་བཟག་གོ །དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་བྱ་རྒྱལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་སོང་ནས་བྱ་མོ་སྲུ་མས་བཏུགས་ཏེ། གླང་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱེས་ནས་བྱོས་པ་དང་། མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཅིས་བསྐྱེས་ཀྱང་མ་སྟེའམ། །དེ་ནས་ཚུང་མ་དེ་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །ཅིས་བྱ་བ་ཚལ་ནས་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་ཁོན་ཏོ། །སྐྱོང་པ་དང་། སྐྱོང་རིའི་ནང་ནས་ཁྱེའུ་བསྐྱེ་ཞིང་མཛེས་ཤིང་། བཙང་པ་གནས་ལས་ཉམས་པར་རེ་བྱང་ངོ། །དེ་དག་ཆོར་སྐྱེས་ནས་དཔའ་ཞིང་ཆུ་ལ་ཆེ་བས་རིའུགས་བསོད་པ་ལ་དགའ་བར་གྱུར་པར་དང་། ཁྱེའུའི་མས་ལའི་སྐད་ཅིག་ཏུ་རིའུགས་མ་གསོད་པར་བྱེད་ཅེས་བསྐྲོ་བ་དང་། བྱ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་བོ་ཉིད་ཟས་སྦྱིན་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རིའུགས་ཀྱིང་ལས་དགའ་བ་མེད་དེ། བདག་ཅག་གིས་མས་གསད་དུ་མི་གཏང་ན་ལྷས་ན་མ་བདག་ཅག་སྡུང་བ་ལྟ། མས་སྐྱེས་པ་ཁོ་ནའི་ཚེའོ་ལ་སྡུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱེའུའི་མས་འདི་ལྟར་ཚེའོ་ལ་མ་བྱམས་པའི་ཕྱིར་རིའུགས་གསོད་དུ་མ་བཏུག་པ་ཡིན་ཏེ་ལེ་ལྟ་སྟེ། སྐྱོག་གོའོ་བའི་སྟེག་གིས་མེམས་ཅན་རྣམས་བར་ལོ་བཏུ་སྐྱོང་དུ་མའི་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཐྱོང་སྟེ། རྒག་དུ་ཤ་བའི་མགོ་ཅན་དང་། ལུག་གི་མགོ་ཅན་དང་། རིའོང་གི་མགོ་ཅན་ལ་སོགས་ཏེ། རིའུགས

ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོ་ཅན་དུ་བྱང་ནས། དཔྱལ་བའི་སྡུང་མམས་ལོ་གངས་མེད་པའི་བར་དུ་གསོད་བཙའ་ལགས་སོ། ། གཤའ་ཏེ་དེ་ལས་ཐར་བཙའ་འདོད་ན་ཡང་སྤྲིལ་བའི་ལས་ལས་མི་ཐར་རོ། །བྱང་རྟམས་ཀྱིས་སྨན་པ་ལྟར་ཆོད་ཀྱིས་བསྐྱེ་བ་བཞིན་དུ་བྱས་ན། འདི་སྐད་བསྐྱེ་བ་འདི་གཞན་ལས་ཅན་ཅམ། ཁོང་ཏེར་ཀྱིས་བསམ་སྦྱེ་སྨས། ཚེགས་འདི་ནི་ཁོ་མོས་སངས་རྒྱས་ལས་ཐོས་སྨས་པ་དང་། བྱང་རྟམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཤེས་བྱ་བ་ནི་གང་ཡིན་སྨྲས་ཤིག་ཅེས་སྨས་སོ། །ཅེ་ཁྲོད་ཀྱིས་མ་ཐོས་སམ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཟས་གཙོང་མའི་སྲས་སྤུ་མཇེས་ཤིང་བཙང་བ་འབོལ་ལོ་བསྐྱང་བའི་རྒྱལ་པོང་ཐུང་བ་ལས། ཀ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འཚེ་བ་མེ་འདོར་དེ་རབ་དུ་བྱུང་ནས། ལས་བསྐྲོམ་པས་སྐྱོན་ལས་འཕྲིན་དུ་བྱང་སྟེ། བླ་ན་མེད་པའི་འཐས་བྱ་ཁོག ནས་སྤུ་ཐུ་བཙུ་ནས་དཀའ་དུབ་བྱེད་པས་བྱང་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཏུན་པ། རིག་པ་གསུམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣ་དང་ལྡན་པ། ཐུ་མ་ཤེས་པ་ཡང་མཐའ་མེད་ལ་སྐྱིང་བྱང་བ་ཤེས་པ་ཡང་མཐའ་མེད་དེ། རྟས་གསུམ་ལས་ལག་མཁིལ་ན་འགས་བྱ་བཟླག་པ་དང་འདྲ་བའི་ཞེས་སྨས་ནས། བྱང་རྟམས་ཀྱིས་ཁོས་པ་དང་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དེ་དག་ལྟར་འདི་ནས་ཤེས་ཅི་ཙམ་ན་འཕྲུགས། མཁོང་བར་རྟང་ཅམ་ཞེས་སྨས་པ་དང་། མས་སྨས་པ་དག་ལྟར་མཁྱེན་ཡིད་ན་འཕྲུགས་ཏེ་མཁོང་རྟ་རྟང་དོ། ། བྱང་རྟམས་ཀྱིས་སྨས་པ། འོ་ན་བདག་ཅག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་རྟ་ཚོལ་ལོ། ། ཅེས་ཕྱིན་ཏེ་ལས་ཐབ་བཙའ་ཞིང་ཐུབ་བཙའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཡང་སྤྲིལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་རྟ་ཚོལ་ལོ། ། ཐུ་རྟམས་ཀྱིས་སྨས་པ། ཐུ་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་རྟ་ཚོལ་ལོ། ། ཅེས་ཕྱིན་ཏེ་ལས་ཐབ་བཙའ་ཞིང་ཐུབ་བཙའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཡང་སྤྲིལ་ཏེ

པ་དང་། ཡ་མཚན་མ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་དུ་མི་གཉིས་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཆེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ནི་འདི་དག་གི་མེས་པོ་ལགས་ཏེ། བདག་གི་ཚེ་པོ་ལ་བདག་ཉང་རབང་བས་བདག་གིས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བར་གཉིས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཉང་དེ་བཞིན་དུ་གཉང་ནས་སྐྱབ་པ་སྟེ་དགེ་སློང་དུ་ཐུགས་ཏེ། དགེ་སློང་གི་ལམ་ལ་དེ་དག་གིས་བརྟེན་འགྱས་ཀྱི་སྐྱེད་བས་ཐམས་ཅད་དུག་བཅོམ་བར་ཐུགས་ཏེ། །དགེ་སློང་བཅུ་པོ་གཅིག་ལ་ཅིག་ཆྱག་བར་དག་ལ་བར་འགྲོ་ན་ཡང་ལྷན་ཅིག་འདུག་ན་ཡང་ལྷན་ཅིག་འདུག་སྟེ། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དག་ནས་རྣམ་པ་ཐམ་པ་དང་། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། དགེ་སློང་བཅུ་པོ་འདི་བས་ནམས་ཅི་ཞིག་བཀྲིས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་མཐར་ཕྱིན་པ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྔོན་ཆུས་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་ནས་ཐུབ་བས་འདས་ནས་རིང་པོར་ཟད་ཀྱང་། མཚོད་རྟེན་ཚད་མེད་བཙུགས་བཞིན་ཏེ། །དེའི་ཚེ་ན་མཚོད་རྟེན་གྱི་ཁ་དོག་ཐུགས་སོ། ཁ་མོ་ཞིག་གིས་གསོལ་ཞིང་འདུག་པས་མི་འགྲོན་པོ་བཏུ་དེར་སྐྱེས་པས་མཐོང་བ་དང་། ཁ་མོ་ལ་ཁྱོད་པས་ཅི་བྱེད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁ་མོས་སྨྲས་པ། འདི་ནི་མཚོད་གནས་ཀྱི་རྟེན་མཚོད་རྟེན་ཡིན་ནོ། །འདི་བཅོམ་ཁས་བཤེགས་ཏམས་ལྷུག་པར་རྟེན། །དེ་བས་ན་དགེ་བའི་བཤས་བྱ་འདོད་པས་ཅི་ཐུབ་འདི་འཆོས་སོ། །གཞོན་ནུ་དེ་དག་ཀང་དགའ་ནས། བདག་ཅག་གིས་ཀང་བསྟོང་ངོ་མཚར་ཆོས་སྨྲས་ནས། མཚོད་རྟེན་བཅོམ་ཞིང་ཁོག་ཏུ་གཞོན་ནུ་བཅུ་ཚང་ཁ་ནས་ཐུབ་ཅིག་ཅེས་སྨྲོས་པར་ཐུབ་པར་ཟད་ཀྱི། ཅི་ཞིག་ཀྱང་ཐུབ་པ་དག་ལ་ཆུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་འདི་བ་ལ་ཁོར་སྐྱོད་དེ། དོན་མི་འདི་གསུམ་ཐྱོས་མི་གནས་པས་ཁྱད་དུ་འཕགས་སོ། །གསུམ་གང་ཞེ་ན་གཅིག་བཅང་ཞིང་མཇེས་པ་དང་།

ཀུན་ཕྱིས་བཀུར་བར་དང་། རྒག་དུ་ཆེ རིང་ཞིང་དེ་སྐིད་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་རབ་ཀྱང་བར་མི་ལྡུང་ངོ། །དར་བར་ཟད་ཤུལ་དུ་ལ་དང་དེ་མ་ཀུན་དང་ལྡན་ནས་དགྲ་བཅོམ་པར་ཐྱུང་ངོ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཚད་མེད་དེ་ཞི་བྱེ་མེ་སྐུ་མཉེ་ཡིན་ནོ། །མི་གཙོ་ཉ་བཅུ་ཞི་དགྲ་བཅོམ་པའི་དེ་བཅུ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས། འཕོངས་པོ་རྣམས་ལ་ལ་ནི་རྟུན་དུ་ཕྱུགས་པ་དང་། ལན་གཅིག་བྱིར་བྱོག་པ་དང་། བྱིར་མི་བྱོག་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་བྱིར་མི་བྱོག་པའི་ལ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསྲུངས་པ་ལ་རྣེ་སྐྱ་ཡི་རངས་ནས་མདོད་ལ་བར་དགོངོ། །བྱ་མོ་སྐྱ་མ་ནའི་བྱ་བཅུའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ་བཅུ་རྩ་བདུན་ནོ། ། །

ང་རྒྱ་དན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཅུ་སྐྱ་ལོན་པ་དང་། ཐམས་ཅེ་འདི་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མངོན་པར་རྒྱུག་དང་ཤེས་རབ་ཏུ་
འོང་ངེ། སེམས་ཅན་རྣལ་སྐྱེད་ཅིག་གི་དོན་ཞེད་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་དན་ལས་འདས་པར་ཡང་
ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རྒྱ་དན་ལས་འདས་ནས་མདོ་སྡེ་སྤྱོད་པ་མཐའ་ཡས་
ཀུན་ཏུ་ཀུན་དགའ་བོས་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ཀུན་བརྩོད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོས་ལུས་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་ནི་ཉི་ཤུ་
ཤེས་ཀ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཞིའོ། །ང་འདས་ཚེའི་ཐོག་ཏུ་མདོ་སྡེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཐྱོངས་ཤེས་
ཅེ་ན། ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་བཞིའོ། །ཡུལ་གྲ་རུ་སེང་ཁྲི་བདག་ཀུན་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་
ཏུ་ཤེས་ཏེ། ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཤེས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡོངས་
ཀྱི་དོན་མང་དུ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་བླ་རུ་སེང་ཁྲིས་དུ་སོང་སྟེ། ཁྱིམ་བདག་དེ་དག་དེ་དང་ཕྱེས་ཤར་ཕྱོགས་ནས།
ཡང་དང་ཡང་དུ་དེའི་ཁྱིམ་དུ་སོང་སྟེ། ཡིད་བཙུགས་པར་བྱས་སོ། །ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་ཏུ་ཁྱེའུ་ཞེག་བཙས་སོ། །
མིང་ཡུལ་བ་ཀུན་ཏུ་ཞེས་བཏགས་ཏེ། ཚུར་དུ་ཤེད་མ་ཁྱེད་བ་ནས་ཡ་ཤེས་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཕྱ
བ་ལས་ཁྱིམ་བདག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་ཏོ། །བདག་འདོད་ཁམ་འབྲ་ཞེག་ཡོད་དོ། །རི་གས་འཚོ་བ་
སྐྱེས་སྟེ་མི་བྱའོ། །གས་ཏེ་ཡང་གཅིག་བཅས་ན། གོང་སྨྲིས་ནོ། །ཁྱིམ་དུ་གནས་ཞེས་ན་ཡང་བྱ་གཅིག
བཅས་ནས། མིང་ཡང་ནས་ཏན་ཀུན་ཏུ་ཞེས་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་ཡ་ཤེས་ཀ་ཡང་དེར་སོང་སྟེ། བྱ་སྤྲངས་བ
དང་། ཁྱིམ་བདག་གིས་ཀྱང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨན་སོ། །བྱ་ཆེན་སོ་བའི་ཞི་ཟྱི་རོལ་ཟྱི་བྱ་བ་བསྐྱབས་དགོས་སོ། །
བྱ་ཆུང་ཞི་ནང་གི་བྱ་བ་བསྐྱབ་ན་གོང་བའེ་བར་འཚང་རྒྱས་ཞེས་སྨྲས་སོ། ཁྱིམ་ཀྱང་བྱ་ཅིག་བྱུང་ན་
གོང་དབྱ་ལོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཡ་ཤེས་ཀ་ཞི་དག་བཅོམ་བའི་ནང་ན་རིག་པ་ཀསྱམ་དང་ལྡན་ཏེ། སེམས་ཅན

Digitized by Google

ཐྱི་དཀར་པོ་ལ་མཉམ་བས། ཞེ་བྱའི་གཏེར་ལ་བརྟག་ནུ་བ་དུ་བྱང་ཕིའ་སྐལ་བ་ཡོད་བར་ཆི་འདུ་ནས། ཇ་བསྐལ་བར་བཞག་གོ །དེ་ནས་ཞིམ་བདག་དེ་ལ་བྱ་གཅིག་བཅས་ནས་བྱང་གཟུགས་ལེགས་པར་བཙུགས་ཐུགས་ཀྱི་སྟུག་པ་ཞིག་སྟེ། ཡང་ཞིམ་བདག་གི་གདུ་བུ་སོང་སྟེ། བྱ་བསྐལས་པ་དང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བྱ་དུ་དང་ཆུང་བས་གཡོག་ཅང་མི་ནུས་ལ་བདག་ཅང་དབྱལ་བས་སླབ་བྱ་མེད་དོ། །རེ་ཞིག་སྐད་ཅིག་ནས་སྟེགས་ན་སྦྲིལ་ཏེ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཆེར་སྟེགས་ནས་ཤེས་རབ་དང་སྡེན་པར་ཐལ་ནས། ཁས་ཀང་ཁོང་རྒྱས་ལ་དུ་ཁུར་ཏེ་ཐལ་ནས་ཆོང་ཆེའ་བྱ་བཅུག་གོ །རྒས་ཀུན་ཞིག་ན་ཡ་ཤེས་ཀ་ཉེའ་རེའ་རྒང་རྒྱས་སྟེ། ཆོས་བསྟན་ནས་སེམས་རྣེ་ཀིག་པ་ཡིད་ལ་ཆེའ་བཅུག་སྟེ། དགེ་བའི་རྩོག་པ་བྱང་ན་རེའ་དཀར་བྱས་ཏེ། མི་དགེ་བའི་རྩོག་པ་བྱང་ན་རེའ་ནག་གུ་ཀིག་ཁོག་ལ་སྡུད་པ་ཁོད་མ་རྣེས་ཤིག་ཅེས་བཟློའོ། །ཐུ་སྣ་ཀུབ་ཏས་ཀང་པ་སྟོ་པ་ཁའི་རྒྱ་དགེ་བས་མི་དགེ་བའི་རྩོག་པ་བྱང་པ་ལས་རེའ་བཞག་སྟེ་བརྟེས་ན། ཁོག་མ་ཁི་རེའ་ནག་གུ་མང་རབ་ལ་དག་རྒྱ་ཏུང་རབ་བོ། །དེ་ནས་ཡང་བཀོས་ཀྱིས་མཏུམ་མོ། །དེ་ནས་ཡིད་ལ་བྱ་བ་མ་བཏང་བས་རེའ་ནག་གུ་ཁི་མེད་ཀྱི། རེའ་དག་རྒྱ་འབབ་ཁེག་ཏུ་སྐྱེ་ཏེ། དགེ་བའི་རྩོག་པ་བྱང་ནས་ཁ་ཐག་ཏུ་ཐོག་པར་སྐྱེ་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཁྱེའ་ནས་སྐྱེ་འཚོང་མ་ཀཱ་ཏིག་ཁོག་མར་ཁྱེའ་ནས་ཁྱེའ་ཁྱེའ་ཁྱེའ

ནས། ཡང་ནས་ཡང་བོས་ཀྱང་བགྲོངས་ཀྱང་གོ། །དེའི་ཚེ་སྐྱ་བཚོང་མ་རྒྱལ་བྱ་ཀེག་དང་བདུས་ཏེ། རྒྱལ་བྱ་དེའི་གོས་རེན་གོ་ཆེ་ལ་ཆགས་ཤས་བསད་དེ། རྒྱལ་བྱས་ནས་ཐོས་ཤིང་སྨན་པ་དང་། སྐྱ་བཚོང་མའི་ཁྱིམ་དུ་རྒྱལ་བྱའི་རོལ་རྩེད་དེ། སྐྱ་བཚོང་མ་དེ་ཤར་ལགས་ཀྱང་བཏུབ་གོ། །རྟ་བ་དང་སྐྱ་ཡང་བཅད་ཅིང་བཀངས་ཤ་ཁྲ་ཁྲིག་ཏུ། དཔོན་དུ་བཅུག་གོ །དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་དུང་སྐྲག་མ་བཅད་བས། ཚུ་སྐ་ཀུན་དེའི་རྒྱུད་དུ་སོང་བ་དང་། སྐྱ་བཚོང་མས་ཁའི་སྐད་ཅེས་སྨན་པ། ཁྱོ་ཤ་ཁྲ་ཁྲིག་ཏུ་བཏང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཚུ་སྐ་ཀུན་ཏུས་སྨན་པ། ཁྱོད་ཀྱི་མདའ་བྱད་བའོད་པའི་བྱིར་བཅིངས་པ་མ་ཡིན་ཞེ། ཁོད་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་བྱིར་བོངས་ཤ་ཁྲ་ཁྲིག་ཏུ་བཏང་ངོ། །ལུས་བའི་ནི་མི་གཙང་པ། སྐུ་བསྲུལ་པ། སྐྱོང་བ། བདག་མེད་པ་སྟེ། རིའི་ནས་བརྒྱལ་ཤིང་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རྟོང་ངོ་། །ཀང་ཟླེན་པ་ཀྱི་ཐུགས་ཅན་ནི་ཡ་ཆགས་སོ། །སྐྱ་བཚོང་མས་ཆོས་དེ་དག་ཐོས་ནས་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྡུལ་བར་དག་བར་ཐྱུང་ངོ། །ཐུ་སྐ་ཀུན་ཏུ་བྱིར་མི་སྡོག་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །དེ་ནས་ཡ་ཤེས་ཀྱས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལས་གཏོན་ནུ་བསྐྱངས་ནས། རབ་དུ་འབྱུང་ཞེས་བྱས་པ་དང་། ཁྱིམ་བདག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས། རྒྱུ་ལས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་མས་བཅུ་ཡོན་ཏན་ཐོབ་བོ །དེ་ནས་ཡོ་ཤ་ཁྲ་ཁྲིག་པ་དང་། བསྟེན་པ་རྫོགས་སོ། །བསྟེན་པར་རྫོགས་བའི་ཚེ་གོས་ལ་པ་དང་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བསྟེན་པར་རྫོགས་ནས་དགུ་བཅོམ་པར་སྐྱངས་ཏེ། རིག་པ་གསུམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་ཏེ། སྐྱ་པ་དང་སྨྲེ་བས་བ་ཁད་ཆེ་ཤེས་པར་སྐྱངས་ནས། མི་མང་པོ་བསྡུས་ནས་ཆོས་བསྟན་པར་བྱས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་བདུད་སྡིག་ཅན་དང་ཐེ་ཚོམས་བཞིན་གཡས་གས་ཀྱི་ཁྱིམ་མེ་ཅན་བར་སྐྱངས་ཏེ། །དེའི་ཁྱིམ་དེ་ཉིན་བཅོར་མང་པོ་བསྡུས་ཏེ། ཆོས་བསྟན་པར་བྱས་པ་ལ་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱི་ཅན་མེ་ཉིག་གིའབྲེང་བའི་ཚུལ་ཁམས་བས་ཀུན་གྱི་སེམས་དབྱུག་གོ། །དེའི་ཁྱི་དེ་ཉིན་བཅོར་མང་པོ་བསྡུས་ཏེ། ཆོས་བསྟན་པར

བྱས་པ་ལས་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་སྐྱང་པོ་ཆེ་མཐོན་ཁ་ནས་ཐུག་བྱང་ཕྱི་མཆེ་བ་རི་རེ་ལ་ཡང་རྡེད་བྱ་རེ་རེ་""""
ཡིད་བ། རྡེད་བྱ་རེ་རེའི་ནང་ན་མི་ཏོག་བདུན་བདུན་ཡོད་བ། མི་ཏོག་རེ་རེའི་ནང་ན་ཤེལ་ཕྱི་བྱ་མོ་བདུན་བདུན་
ཡིད་བ་བྱ་མོ་དེ་དག་ཀྱང་ས་སོ་ནས་རོལ་མོ་མང་པོ་བྱེད་ཅིང་། སྐྱང་པོ་ཆེ་ཀྱི་ཁ་བད་མ་ལ་དལ་ཕྱིས་འགྲོ་ཞིང་ནང་
དུ་འགྲོ་བར་བསྟན་བ་དང་། མི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་ལ་བསྟུ་བས་ཆོས་ལ་མ་འདུན་ཏེ། དེའི་སྡུ་རྩི་ཁ་ལོངས་སྤྱོད་
བསྡུས་ཏེ། ཆོས་བསྟན་པར་བྱས་པ་ལས་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ན་ཚུད་བཆད་མོ་ཤིན་དུ་མཛེས་ཤིང་བ་ཞེག་འགྲོར་
ཕྱི་ནང་དུ་འོངས་པར་སྣང་ལ་ནས། མེ་ཀུན་དེ་ལ་མེག་མེ་འཕྱམ་པར་བསྟན་ནོ། ཆོས་ཉན་པ་བཞེད་དོ། །དེ་ཐག་
ཏུ་ཡ་ཤེས་ཀྱས་སྣང་ལ་བའི་ཐུབ་མེད་དེ་ཀེ་བུས་དཀར་མོར་སྣང་ལ་ནས། མེ་མང་པོས་མཐོང་བ་དང་། མེ་ཀུན་
ཀྱོད་ཆོས་ཉན་པས་བཟས་ཐུགས་རྗེས་བར་དུ་མང་དོ། །བཅུན་པ་དེ་དག་ལ་གོ་མ་ནས་ཞི་ཞིག་ཡོད་དོ། །ཉེན་
ཅིག་བཞིན་དུ་ཆོས་ཉན་པ་ལ་ནུ་བ་བཏུད་དེ་ཉན་པས་ཞི་དེ་ཚེ་བརྟེན་ནས། ལྷའི་རིམ་དུག་པར་སྐྱེས་ཏེ། བདུད་
སྡིག་ཏོ་ནང་སྐྱ་ཀཅིག་ལ་བདུག་གོ །བདུད་སྡིག་ཏོའི་ཚུལ་བོས་ལྷ་དེ་ལ་འདི་ནི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ།
ངད་མཉམ་ན་འདི་ཀང་ནས་ཆོ་འཕོས་ནས་འདིར་སྐྱེས་པར་སྣང་ངོ། བརྒལ་བར། ཁྱེ་ལས་སྐྱེས་པ་མཐོང་
བ་དང་དགེ་སློང་གིས་ང་སྐྱེས་ཏེ་སྨན་ཡབ་གོ་སྐྱམ་ནས། རྒྱང་ནས་བཅུན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཕྱགས་པ་མཐོང་བ
དང་། རེས་གོ་ཆའི་ཚོར་བས་ཅིག་བཅུན་ཁམས་གོ་བཞག་གོ །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཏས་པ་དང་། མགོ་ལ
རོལ་བས་ཡོད་པར་རྟོག་ན་སུས་བཞག་སྨམ་བརྟགས་ནས། བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅི་ཡིས་ཀྱང་ཐུབ་པར་རྟོགས་ནས། ཕྱི་
འཐུལ་ཅི་མཐུས་བདུད་སྡིག་ཏོ་ངར་ཐུལ་ལོ། ཁི་རོག་ཅིག་མགོའི་ཤེལ་བར་སྣང་བ་ནས། བདུད་སྡིག་ཏོ་
ཅི་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁོད་ཀྱིས་ཅི་ལ་ཡང་ཐུབ་པ་ཞེག་ཡོད་ཀྱི་ཁོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཡོད་ན་ཁོད་
ཀྱིས་ཅི་ལ་ཡང་ཐུབ་པ་ཞེག་ཡོད་ཀྱི་ཁོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཡོད་ན་ཁོད་ཀྱིས་ཅི་ལ་ཡང་ཐུབ་པ་ཞེག་ཡོད་ཀྱི་

སྐྱེས་ཅི་ཡོད་བས་ཀ་དྲུག་ཀྱང་འདོར་རུམས་ནུས་སོ། །དེ་ནས་བཅུ་ཕྱེད་ཀྱི་ཐང་དུ་ཚོང་སྟེ། མི་གཙང་བའི་དོང་ཅིག་རེས་སྐྱ་བ་དང་། བཅུ་ཕྱེད་ཀྱི་ཁ་སྐྱ་བ། འདི་སྐྱང་སྐྱ་བྱས་པ་དེ་ཉིར་ཀྱི་ཁ་འདོར་ནུས་ཀྱི། བདག་ལ་ནི་འདོར་ནུས་པའི་མཐུ་མེད་དོ། །བདུད་སྡེ་ཀོ་ཅན་ལྷུག་དང་ཚངས་པའི་རྒྱལ་བའི་བར་དུ་བདག་གི་མི་གཙང་བ་འདི་དོར་ཅིག་ཅེས་སྐྱ་ནས། སྤྲུལ་སྐྱ་བ་དང་འདྲ་སྟེ། དེད་ལ་འདོར་བའི་མཐུ་མེད་དོ། །མི་བྱང་མི་རྟག་ཐེར་འཛུད་པའི་རྩུད་དུ་འོངས་ནས་སྐྱ་ཅེས་སོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་འདེའོ། །བྱམས་པའི་སྒོགས་ཐོབ་གཏི་མུག་སྐྱངས་སོ། །ཕྱིར་ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་འཇིགས་སུ་རྟང་བའོ། །ཅིས་མངོན་ཞེ་ན། དམ་སྡོན་ཡི་དགས་ཀྱི་དབང་ཁྱེ་ཟག་བཅུད་རྩ་ལ་སོགས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོང་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱམས་བང་བཅའ་ནས་བ་ལས། འོན་ཀྱང་སྒོགས་རྗེས་བསྟེན་དེ། བདག་ལ་དགངས་ནི་དགོངས་སོ། །བདག་གིས་ཀྱལ་ཀ་རྩྭང་ཟད་ཅིག་བྱས་པ་ལས། འཁའ་འདེ་འཇ་བ་བྱས་སོ། །ཐུབ་པ་ཀྱབ་སྐྱ་བ། ཁོད་ཟེངས་བ་འདེའོ། སངས་རྒྱས་ཀྱང་དང་བསྐྱེན། བཅུ་འཐུང་སྟོང་འཐུང་བ་ཡང་དེས་བྱངས་ནི་བྱང་སྟེ། རིངབ་ལྷུན་ཐོ་ཡང་ཡུངས་ཀར་དང་བསྐྱེན་པ་ཡིན། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་ཐོ་རྡོག་ཁའི་ཆུ་བསྐྱེན་པ་ཡིན། རྡོང་ཁྱེ་ཀྱབ་ཐོ་དང་ཟུ་བསྐྱེན་པ་དང་འཇ་སྟེ། ཆེ་ཚུང་གི་ཁངས་པངས་ཐུབ་དུ་མེད་དོ། །ཁོས་གི་དུས་ངན་པའི་མཐར་སྐྱེས་ཀྱི། དེ་ཙམ་གྱིས་གཡེགས་པ་ཡང་ན་མཁོང་ན། ཁོད་ཀྱི་ཏྲ་འཛུལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱང་སྐྱལ་ནུས་ཐོ་ཆེས་གྱིས། ཁོད་ཀྱིས་ཁོ་བོས་མཁོད་པར་སྐྱེས་ཏེ་ཅི་བཀའ་བཀྱོད་པ། ཁོད་ཅེས་ཐུབ་པ་ཀྱབ་ཅེས་ཐུབ་པ། ཁོད་ཅེས་གསལ་པ་སྐྱལ་མེ་སྐྱང་དེས་གསལ་པ། ཀྱི་བྱ་བས་ཀྱང་སྐྱ་བར་སྐྱལ་བ་དང་། ཐུབ་པ་ཀྱབ་ར་པ་ཏྲ་དག་ནས་ཐུག་བྱས་བར་གཟས་པ་དང་། བདུད་ཀྱི་ནུས་པོས་ཐུས་ཡང་བདུད་ཀྱི

བྱས་ཐུ་བསྟངས་ནས། ཐུ་སྟ་ཀྱབ་ཀ་བཙུན་བཅོད་ཀྱིས་བྱག་མི་བྱ་བར་བྱས་ན། རིའི་ཐྱིར་ཐུག་ཁྲེད་ཅས་སྨན་ས་ས། །ཐུ་སྟ་ཀྱབ་ཀས་སྨན་བ། ཁྱོད་སྐྱེད་རྗེའི་མེམས་བསྐྱེད་དེ། མེམས་ཅན་ཀུན་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐྱིས་ཤིག་དང་། ཁྱེ་རོལ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བར་འགྱུར་བོ། །གཤ་ཏེ་མི་དག་བའི་སྤྲིག་བའི་མེམས་སྐྱེས་ན་ཁྱོ་རོ་ཀྱེད་ལས་མི་འགྱུར་རོལ་སྨན་བར་དང་། བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྨྲག་ནས། རྒག་ཏུ་དགེ་བའི་མེམས་བསྐྱེད་དོ། །རིའི་ཆོ་བཙུན་བ། ཐུ་སྟ་ཀུབ་ཀས་འཕགས་ཐུ་ཐྱིས་བའི་ངོགས་ཏུ་མེམས་ཅན་བརྒས་ཏེ། འཕགས་ཐུ་ཐྱིས་བའི་མི་དེས་རེས་རྒྱུ་ཤིང་ས་ཐོ་བྱས་བའི་རྒྱུ་ལྟར་ཤིང་དེ་ཁྱུ་ཐུས་ཁང་བ་ཐྱི་ཁྱེན་ཆགས་རྒྱ་བརྒྱ་བ་རྒྱ་ཁྱེད་གཡ་བཙན་ནས་རྒྱ་བརྒྱ་བའི་ནང་ཡོངས་སུ་གང་ཏོ། །དེ་ནས་མི་མང་ཐོ་ཀུན་ཐྱིས་བསྐྱེད་ཅིང་བསྐུལ་ཏེ། ཁྱོད་ཐྱིས་ཡོན་ཏན་ཀྱི་རྒྱུ་ཆེ་བས་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་གང་ཟག་དུ་མེད་དོ་ཞེས་སྨན་ས། །ཐུ་སྟ་ཀུབ་ཀས་སྨན་བ། ཁོ་ས་དུབ་བཐྱི་ཁྱེད་བའི་ཆོ་ག་ཡང་སེམས་ཅན་དག་བཀུལ་ཏེ། འཕགས་པའི་འཕགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱུ་མེད་དོ་ཞེས་སྨན་ས། དཔྱིད་ཀྱི་དུས་བཞི་ཁྱེད་ཀྱི་ཆོ་སྨན་བ། འཁོར་མང་པོས་ཁྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་དག་བཀུལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཏུ་ཡང་ཡང་བཀག་ཅག་ལ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ། ཐུ་སྟ་ཀུབ་ཀས་སྨན་བ། སྐྱོན་ཅེ་ཁྱུ་བྱང་སེམས་ཅན་དག་བཀུལ་ཡང་བཀག་ཅག་ལ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ། ཐུ་སྟ་ཀུབ་ཀས་སྨན་བ། སྐྱོན་འདས་བའི་དུས་ན་བྱ་རྩ་ཤེས་འཕེངས་ཏེ་ལྟས་ཀྱི་ཁྱོན་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱུ་ཐུས་ཁང་བ་ཐྱི་ཁྱེན་ཆགས་རྒྱ་བརྒྱ་བ་ཁྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་ཡང་ཡང་བཀག་ཅག་ལ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ། །རིའི་ཆོ་སྐྱེ་ཁྱུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱུ་རོང་བ་ལས། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བཏུ་ཅམ་ཁྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཁོ་ན་སྨན་ས། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རེ་རག་ལ་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་མ་དང་བྲེ་བ་ལ་མཆོད། ལ་ལ་ཁྱེ་མེ་ཁྱུ་ལ་མཆོད། ཁྱེ་མ་དང་བྲེ་བ་ལ་མཆོད་བ་ཁྱེད་ཀྱི་བྲེའི་ཐྱོ་ཀས་ཐུ་ཡ་གཅིག་གིས་འགྲེང་བོ། །མེ་ཁྱུ་ཅན་ཁྱེ་ནང་བར་ཐུ་ཏོ་ཁྱེད་མེ་འགྱུར་དོ། །རིའི་ཆོ་ག་ཐྱི་བྱེ་རེས་འགྲེང་བ་རེ་རག་གི་རྟང་བ་ནས་ལག་བ་གཅིག་གིས་བཀུང་ཐྱེ་ཁྱུ་ཐུང་བ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱུ་ཐུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱུ་ཐུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱུ་ཐུ

སྟེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེས་མིའི་ནམ་ལུས་དང་པོར་བགྲངས་ཏེ། དོན་ལ་བརྟག་གོ་ཞེས་བྱས་ནས། དེ་དག་དེ་ལྟར་བྱས་ཤ་ཁག་དུ་མེལ་ཐེག་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོགས་ཏེ། རང་སངས་རྒྱས་སུ་ཐྱུངས་ཏེ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་སྟེང་དེ་ནི་ལྟར་ཡིན་ནོ། །འཁོར་རྣམས་ཐེག་སྐྱས་ཤ། ཁོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་སྟེང་འཁྱེ་ལུས་སུ་ཐྱུང་། ཁྱུ་སྐྱ་ཀུབ་ཏུས་སྐྱས་ཤ། སྟོན་འདས་ཚའི་བསྐལ་པ་དཀྱུ་བཅུའི་བར་རོལ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་བདེ་གཤེགས་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། དགེ་སློང་རྣམས་ནི་བྱ་རུན་སྡོང་ལྟུགས་ཚའི་རིལ་གནས་སོ། །དེའི་ཚེ་འཕགས་བྱ་ཐོག་ཚའི་དགེ་སློང་ཞིག་རིལ་རིའི་རྩེ་མོར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་དང་། དེ་ལ་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་ཞི་གཤེགས་ཁྱད་དུ་སྡུད་ཅེས་ཁས་བླངས་ཤས་ཆེ། དེའི་རྒྱུ་དེའི་རྐྱེན་ཅིས་རྒྱུ་ཐལ་བཀྲའི་ཁབ་ཏུ་ཐྱུངས་ཏེ། །དེའི་རྒྱུ་དེའི་རྐྱེན་ཅིས་རྒྱུ་ཐལ་བཀྲའི་ཁབ་ཏུ་ཐྱུངས་ཏེ། །དེ་བས་ན་འཁོར་བཞི་པོ་དག་ཀྱི་ལས་ཡོངས་སུ་སྨྱམས་ཏེ་མི་དགེ་བར་མི་སྐྱེའོ། །ཁྱུ་སྐྱ་ཀུབ་ཏུས་ཆོས་འདི་བསྟན་ཚའི་ཚེ་འཁོར་ཤིན་ཏུ་རྣམས་ལ་ལ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཁྲག་བབ་ཅིང་། ཁན་ཅིག་ཐྱིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་། ཐྱིང་མཚོ་སྐྱེས་པ་དང་། དགྲ་བཅོམ་ཚའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །ཁ་ཅིག་ནི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་དགེ་རྩ་བསྐྱེད་དོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཐུང་རྒྱུ་མེས་བསྐྱེད་དོ། །ཐྱིང་མཚོ་སྐྱེས་པར་ཐལ་བ་ཤིང་དུས་མེད་དོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྟན་པ་ལ་རྣེས་སུ་ཡི་རང་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །ཁྱུ་སྐྱ་ཀུབ་ཏུའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ། ། ། །

༡༥༥། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་བྱ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཤུག་ཁོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚལ་ཁའི་གཙང་ཆེའི་གཤིང་དང་ལྡན་པའི་ན་སྟུང་མེ་དང་འཁོར་རྣམས་བཞི་ལ་དམ་བཅའ་བའི་

ཚོས་སྐྱོན་དེ། ། དེའི་ཚེ་སྟེང་གི་ཉམ་མགའ་ལ་བྱ་ངང་པ་ལྟ་བཀུ་ཅོམ་ཞེག་ཐུངས་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས་དགའ་ཞིང་མོས་ཏེ་ཉམས་མགའ་ལ་སྐྲིང་ཞིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ནི་སྔར་ཅབའམ་བཅས་བདེ་བ་ལས། དེའི་ཚེ་རྗེན་པ་བདག་ཅིག་གིས་བྱིས་པར་ཤེས་ཏེ། དང་པ་ལྟ་བཀུ་ཅོམ་ཐུ་རྒྱས་ཟེན་ནས་རྗེན་ཐས་བཟོད་པ་དང་། གཟས་ཅན་སྐུམ་སྟུ་རྟ་གསུམ་ཐེ་ལྟེའི་རི་ཁ་སུ་ཁའི་བྱུས་མིའི་སྟེང་ནས་ཁྲེབ་ལོ་བརྒྱད་བཟོ་བ་ཅོམ་དུ་སྐྱེས་ཏེ། ཟུང་གཟུགས་བཙང་བ་བསྟན་པའོད་རིང་ཐེར་ཐེས་ཀུན་སྤྱོད་པ། གསེར་ཐུ་རི་ལྟར་གསལ་ཞིང་ལྷུན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྟ་བུ་དང་། སྤྱོད་ཐུ་གནས་བཅུ་ལྡན་པ། ཁྱབ་ཐུ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་ཤིང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལས་ཆོས་ཀྱི་ཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་གསུངས་པའི་སྐབས་ནས། ལྷུང་སྐྱེས་བཅུ་རིག་ནས། དེ་དག་གི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལས་འབབས་ཏེ། ལྷུང་རྟགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་སྒྲོལ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་མེད་ནས་ཐུན་མོང་བཞུགས་པའང་ལྷུགས་སོ། །ལྷུའི་དོད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའི་གནས་ཀུན་སྤྱོད་པའང་བྱས་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་ཐོས་ཕྱག་བཙལ་ནས། ཐུགས་མོ་སྐྱེར་ཏེ་འོས་སུ་དོད་ནས་སྐྱེ་བ་བདུན་ཞི་བར་དུ་ཐུགས་རྗེ་བར་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་དུ་""""ཡང་བདག་ཅག་ལ་སྐུགས་བཅེ་བའི་སྐད་དུ་དམ་བའི་ཆོས་སྐྱོན་ཅིག་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཟེན་པ་བཞིའི་ཆོས་བསྟན་ཏོ། ལྷུ་དེ་དག་གིས་ཏོག་ཙེའི་ནས། རྒྱལ་དུ་ཕྱག་བའི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། །དེ་དག་ཐྱེན་ཅིག་ཙམ་དེ་ཚེ་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཁྱེ

ཅོམ་ཞེག་ཆོས་གསུངས་པའི་སྐུ་ལ་དང་ནས། ང་ལ་དགྲ་བཅི་མེམས་སྐྱེད་དེ། འཚེ་གྱད་དུ་ཁོངས་པ་ལས། མ་སྐྱེན་བར་ཇོན་ཏན་བས་ཟིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་དང་བཅི་མེམས་ཀྱིས་སྡུམ་བྱུ་རྩ་གསུམ་ཡོའི་ལྷུབ་རིས་""སུ་སྐྱེས་ནས། སྔོན་ཀྱི་གནས་དྲན་བས་ང་ལ་ཐུག་བཚམ་དུ་ཁོངས་སོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་གོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་རབས་ཏེ་དོ་མཚར་རྟགས་དོ་ནེ་ཟེས་བརྗོད་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕེག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་ནི་མཚར་རྟགས་དོ་ཅོས་ཀྱི་ཆར་གྱིས་མ་ངོམས་པ་མ་མཆིས་སོ།། ཤུང་དུ་ག་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་ལྟ་བུ་ཡང་ཅོས་ཐོས་ནས་བསོད་ནམས་ཐོབ་ན། མེ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། དད་བའི་མེམས་ཀྱིས་གཟུང་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བས་བཙུ་སྟོང་གེས་བྱུགས་ཏེ། དཔེར་བཀྲིར་མ་མཆིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱས་པ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕེག་རྟེན་དུ་གཤེགས་པ་ན། ཀུན་ལ་བཟང་བ་དང་། བདེ་བའི་དོན་དུ་ཐུབ་ཏུ། ཀུན་ཏུ་བདུད་རྩིའི་ཆར་བབ་ནས་བཀོ་བ་མང་པོ་ཐམས་བསྡུད་དོ། །དེ་བས་ན་ཁྱེད་ཀྱི་མེམས་རྟེ་གཅིག་ཏུ་ཁང་གྲུ་ཁང་ནས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ནན་གྱིས་ཤིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་དང་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལྷས་གྲུ་ཡི་ངང་ནས་མངོན་པར་དགའོ། །དང་པ་ལྟ་བཅུ་ལྷུང་སྐྱེས་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ། ། །

སྐྱེན་ཀྱིར་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྒྱལ་བྱ་མ་སྐྱེས་དགྲ་བ་བཞིད་དུ་བཏུག་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཕྱིན་ཏེ། རྒྱལ་བོ་གསར་བས་ཡུལ་སྐྱེད་བཅས་ནི་ཞེས་སྨན་བ་དང་། རྒྱལ་བྱ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཉན་ཏེ་བསད་ནས་བདག་ཉིད་རྒྱལ་བོར་ཕྱུག་གོ། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་མི་དག་དག་སྨོད་ཀུན་ལ་བནི་ཞེས་བསྐྱེད་ནས་མཐོང་ཡང་མི་འདོད་པར་སྣང་ངོ། ། དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་དག་སྨོད་དག་གིས་དུ་བས་སྐྱོས་སྨོད་དུ་སོང་ཚང་བ་ལས། ཡུལ་མི་ཐོས་ནས་གཉིས་ཡང་མི་སྐྱེར། ལྷུང་བཟེད་སྐྱོར་བར་ཕྱིར་ལོག་ནས། བྱོན་པ་སྤྱད་པའི་རིམ་ཕྱིན་ནས་བཙོན་ཁྲའ་བར་ལས་ཀྱང་ངན་སེམས་སྐྱེས་ཤིང་ཞེས་གོས་ལ་ཞི་ཡང་། བཙོན་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། སེམས་ཅན་གང་ཞིག་དགེ་སྨོད་དུར་སྐྱེ་གཅིག་པ་ལ་ངན་སེམས་བསྐྱེད་ན། མི་དེ་ཞི་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ངན་སེམས་བསྐྱེད་དེ། མ་བོད་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ངན་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། ། དཀྱིར་བཏུག་ཁའི་ཕྱེ་སྐྱུར་རྒྱས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ངན་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པ་རིག་པར་བྱའོ། ། དེ་སྐྱར་དུས་གསུམ་ཞི་འཚགས་པ་ལ་ངན་སེམས་བསྐྱེད་པས། རྟེག་ཅིའི་ལས་ཀ་ན་མ་ཐོ་ཚེའ་ཐབས་བྱ་ཚོད་མེད་པ་སྤྱིན་པར་འགྱུར་རོ། ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་དང་ཁ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་ཞི་ངན་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་ཆུང་ངོ། སེམས་ཅན་གང་ཞིག་སྤྱ་དང་ཁ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་སྲོག་གཅོད་ཅིང་ཐ་ན་ཉི་ཚེ་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་ཞེས་ཁ་དོག་བསྐྱེད་ཅི

དོག་བསྐྱངས་བའི་ཆོས་གོས་བཀོས་ཤིང་རབ་དུ་བྱང་བ་ལ་བསྟེ་སྐང་བཅིས་བ་བསྐྱན་དུ་གསོལ། ཐོས་བར་འཚལ་ལོ། །
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཤིན་དུ་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་རྩང་ཞིག་དང་། ཁྱོད་
ལ་བསྟན་པར་བྱེའོ། །ཀུན་དགའ་བོ་སྔོན་འདས་བའི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་པ་གྲངས་མེད་བའི་ཐ་རོལ་ན། འཕགས་
ཀྱིའི་རྒྱལ་འདིར་རྒྱལ་པོ་དཔྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་བཞག་བཀྱད་ཞིང་ཐམས་སྐྱེད་ལ་དབང་བྱེད་དོ། །རྗེའི་
ཚེ་ན་འཇིག་རྟེན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མེད་དོ། །རང་སངས་རྒྱས་དག་ཅིག་ཡིད་ཚ་ལ་ན་གནས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་
རྒྱུ་ཞིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་དོ། །རྗེའི་ཚེ་ན་རིའི་དགུག་དེ་དག་ལ་བསྟེན་ཀྱང་ཕྱེད་དོ། །སེང་གེ་ཡི་དམ་བརྟན་པ
ཞེས་བྱ་བ་ལུས་ཀྱི་སྐྱེགས་རྒྱི་མདོག་ལྟ་བུང་བཟུག་ལ་ཤིན་དུ་ཁ་ཚེངས་པ་ཞེག་དེ་ན་བཟུག་སྟེ། ཟས་སུ་འཚལ་བྱ་དང་
རྟ་བཅོའོ། །སེམས་ཅན་མི་གསར་དོ། །རྗེའི་ཚེ་ན་རྗེན་པ་ཞེག་གིས་མཐོང་ནས་རབ་དུ་དགའ་སྟེ། དཔག་གིས་
བདེ་བཞིན་ཀྱིས་སེང་གེའི་བསད་ལ་བསྐྱ་བ་རྒྱལ་པོ་ལ་བྱ་བ། གདོན་མི་ཟ་བར་དབུལ་བོ་ཞོང་ཅོ། །སྐྱབ་
བསམ་སྟེ། དུས་གཞན་ཞིག་ན་སྐྱ་ཟེགས་ཆོས་གོས་ཀྱོན་མདའ་ཁ་ཤམ་དུ་བཙུགས་སྟེ། སེང་གེ་གང་ན་བཏུག་
བར་སོང་ངོ་། །རྗེའི་ཚེ་ན་སེང་གེ་ཤ་ཀྱིད་ཁྲོག་སྟེ་ཤ་ལ་ལས་རྗེན་བས་དུག་མདའ་ཁའང་ཤམ་དུ་བཙུགས་སོ། །
ཤ་ཟ་ཞིང་ན་བཏུག་ཅིང་ཁྲོ་ཞིང་ཁྲོས་ཏེ་ཁ་ཤམ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁ་ཤམ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏོ། །ཁ་
ཤམ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁ་ཤམ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏོ། །ཁ་ཤམ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁ་ཤམ་ཁ་ཟས་
ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏོ། །ཁ་ཤམ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁ་ཤམ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏོ། །ཁ་ཤམ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ནས་
ཐོན་ཏེ་ཁ་ཤམ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏོ། །

ཚུལ་དུ་ཞུགས་པ་བསད་པ་མཐོང་ནས། སྐྱེད་གི་ཉམ་མལ་བས་ལྟའི་མེ་ཏོག་ཚངས་བཞིན་བབ་ནས། མེད་གཏེའི་རོ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་སོ། །དེ་ནས་རྗེན་བས་སེང་གེའི་བགས་པ་བཏུས་ནས་ཁྱིམ་དུ་བོང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་དབྱེ་ལ་ཕུལ་ནས། བྱ་དགའ་གསོལ་པ་དང་རྒྱལ་པོའི་སྐྱབས་དུ་བསམས་སོ། །ཡི་གེ་དང་གཏུག་ལགས་ལས། །རྒྱ་འགྲོ་གང་གིས་ཇི་སྙེད་བདུག། དེས་བང་བྱང་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་དུ་ཡོད་དེ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཡིན་དེ་ཁེས་བཏུང་བ་ན། ཅིའི་ཕྱིར་རྗེན་པ་འདི་ལ་བྱ་དགའ་སྐྱེས། གལ་ཏེ་སྐྱེས་ན་བདག་ཀྱང་ཤི་དང་ཉེ་སྐྱེ་བསམས་ནས། དེའི་ཚེ་རྗེན་བས་ཡང་སྐྱབས་ལ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཁྱང་ཁེག་བཏུས་ནས་ཁྱིམ་དུ་ལ་འདི་སྐྱེ་ཅེས་སྐྱབས་སོ། །སེང་གེ་འདི་གསོད་བའི་ཚེ་ངམ་ཚེ་བ། ལྟས་ཅི་བྱུང་ཁེས་རྗེས་ན། ཁ་ནས་ཡི་གེ་འཕྱ་བརྒྱ་པོ་འདི་དག་སྐྱས་ཏེ། གནམ་ས་ཡང་གཡོས་ནས། སྐྱེ་མེད་བར་ཚངས་བས་ཅིང་སྐྱ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་བབས་པོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་ཅེས་སྐྱབ་པ་ཐོས་ནས་ཤེས་ཏུ་མི་དགའ་སྟེ། དད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་བློན་པོ་དང་སྤྱ་རབས་ཀྱི་ཚུལ་པོ་བྱེད་པ་ཀུན་བསགས་ཏེ། སེང་གེས་སྐྱབས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། གཅིག་གིས་ཀྱང་མོས་ཤིང་ཐུབ་པའམ་རེས་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །རྒྱལ་པོས་དེ་སྐྱབ་དེབས་ནས་སྐྱབས་ཀྱི་ཤིང་ཁྱམས་ཀྱང་ཁྱེར་ཏེ་སྐྱ་སེགས་ཏེ། ཆོས་གོས་ཁོ་ནས་བསྐྱངས་ཤིང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་སྐྱ་སེགས་ཏེ། ཆོས་གོས་ཁོ་ནས་ཁྱིམ་ཁྱིམ་དུ་ཐམས་ཅད་བཤགས་ཤིང་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ཡང་ཁྱིམ་བདག་ཁྱིམ་བདག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ཆོས་གོས་ཁོ་ནས་བསྐྱངས་ཤིང་ཁྱིམ་ཁྱིམ་དུ་ཐམས་ཅད་བཤགས་ཤིང་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཁྱིམ་བདག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཆོས་གོས་ཁོ་ནས་བསྐྱངས་ཤིང་ཁྱིམ་ཁྱིམ་དུ་ཐམས་ཅད་བཤགས་ཤིང

རིང་བྱ་ཁམ་པ་དུ་བཏུག་གོ ། དེ་ནས་གཤེར་ཅི་སྐྱོམ་བྱས་ནས། སེང་གེའི་བཀས་པ་ཤར་དུ་བཏུག་སྟེ། མཆོད་རྟེན་བྱས་སོ། ། དེའི་ཚེ་མི་མང་ཡོ་དགེ་བར་སེམས་པ་དེ་དག་གམས་ཅད་ཚེ་འཕོས་ཏེའི་དགེ་ཏུ་མཁའ་རིས་ཀྱི་རྩེར་སྐྱེས་སོ། ། ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་སེང་གེ་རིས་ཆོས་གོས་ཀང་དོག་བསྒོམ་པ་ཙོག་ཏུ་ཐོབ་ཏེ་མི་ལ་དགེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པས། བསྐལ་པ་ཁྲི་སྟོང་བཅུའི་བར་དུ་ཁོང་ཁོས་བསྒོམ་ཞིའ་ཙུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་བ་ཐེག་ཅེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་རྒྱས་བར་བྱས་ནས། མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སོ། ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་སེང་གེ་ཡེ་རབ་བརྟན་བ་དེ་ལ་གནས་དུ་མ་སེམས་ཤིག ། དེ་ཁོ་ར་ཚུངས་ཡིན་ནོ། ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་དུ་ཐེག་སེང་གེའི་ཁམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་པ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་པས་བསམ་པ་ཐྲི་ཐུག་པར་ཤེས་ནས་ཁྱོད་མཁའ་ལྟེང་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཐམས་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། དགེ་བ་ཀུན་ཐུབ་པ་དེ་ཁོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་ཡིན་ནོ། ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དད་སྤྱོད་དེ་ཁོ་ཀླ་རིའི་བྱ་ཡིན་ནོ། ། རྔོན་པ་དེ་ཁོ་ལྷུས་སྐྱེས་ཡིན་ནོ། ། དེའི་ཚེ་ལོངས་སྤྱོད་ཡོ་དགེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། རང་བྱུང་ཤེས་རབ་ཀྱི་འཁོར་ཅེས་བྱ་བ་ལ། འདི་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་བྱེད་ཅིག། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཀའ་ཅི་ལ་ཐུགས་བཅུང་བའི་སྐབས་བྱ། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁོ་ནའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཡང

৬৬৪। ।འདི་སྐད་བཀའ་གཞས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་ཆོད་སྐྱབ་བའི་རི་ལ་བཞུགས་སོ། ।དེའི་ཚེ་གྲོང་ཁྱེར་དང་མི་རིང་བ་ཞིག་ན། རྒྱལ་ཁྱིམ་ཀ་མི་གཙང་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། ।མི་མངའ་ཐམ་བཀྲ་གཅིག་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་དེར་བདོར་རོ། ।ཁྱིམ་ཀ་དེའི་ནང་ན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་སྐྱབ་དང་འཇུ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པ་གཅིག་ཡོད་དོ། ।རྒྱལ་ནང་ན་རྒྱུགས་ཅིང་བསའབས་ནི་བྱིར་བབྱུང་བར་བགའ་ནི་རྒྱལ་སྐྱེད་དུ་བགྱི་སྟེ། ཁོ་མར་བོར་དེ་ན་གནས་ཤིང་སྐྱབ་བསྟབ་ཚུལ་མེད་པ་ཐོན་དོ། ।དུས་གནའ་ཞིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་མང་པོས་མང་པོས་བསྐོར་ཏེ། མཐུན་དུ་བདར་ནས་ཁྱེར་ཀ་དེའི་དྲུང་དུ་གཤེགས་ཏེ། སྐབ་བྱ་དེ་གཟིགས་པ་དང་། སྐབ་བྱ་དེའི་སྐྲོན་ཅི་རྣུ་ཞེང་སུམ་ཤེས་ཤེས་བཀུར་སྟུན་པ་དང་། དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་བཤམ་ན་ཡང་སྐབ་བྱ་དེས་སྐྲོན་ཅི་བྱས་པ་གཅིག་གིས་ཀྱང་མི་རྟོགས་ནས། བདག་ཅག་ལས་གང་ཡང་འཚལ་བ་མ་མཆིས་སོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་སྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་རྩངས་ཤིག་དང་། སྐབ་བྱ་འདིའི་སྐྲོན་ཅི་རྣུ་ཞེང་བཤད་པར་བྱའོ། སྐྲོན་འདས་ཐམས་དུས་ན་ཁངས་རྒྱས་མངས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཉི་དོན་མཛད་ནས། རྒྱུ་འབྲས་ལས། ।ཁངས་རྒྱས་ཐམ་དུས་ན་ཁངས་རྒྱས་མངས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་གཤེགས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཉི་དོན་མཛད་ནས། རྒྱུ་འབྲས་ལས། ।ཁངས་རྒྱས་དེའི་བསྟན་པ་ལ་དགེ་སློང་སྐྱེ་ཟག་བཅུ་ཕྲག་བཅུ་ཕྲག་ཏུ་ཚངས་སྤྱོད་པ། ཡོངས་སུ་དག་པར་སྤྱོད་དོ། ।དགོན་གའི་རིའི་ཁྲིག་ལ་གནས་པ་ལས། གཡས་གཡོན་གྱི་ཤིང་དང་། ཐལ་ཁྱུའི་ཤིང་། ।ཁངས་རྒྱས་དེའི་བསྟན་པ་ལ་དགེ་སློང་སྐྱེ་ཟག་བཅུ་ཕྲག་བཅུ་ཕྲག་ཏུ་ཚངས་སྤྱོད་པ། ཡོངས་སུ་དག་པར་སྤྱོད་དོ། ।དགོན་གའི་རིའི་ཁྲིག་ལ་གནས་པ་ལས། གཡས་གཡོན་གྱི་ཤིང་དང་། ཐལ་ཁྱུའི་ཤིང་། ཤིང་གི་བར་གང་ན་ཆུ་མེག་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་བ་ཞིག་ཏུ་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐལ་བ་ཤིན་དུ་དགུར་བའི་གནས་ཤིག་ཡོད་དོ། ।དེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་དག་སྤྱོད་ལམ་ལ་བརྩོན་ཞིང་ནན་ཏན་བྱེད་པས། སྐབ་ཅད་ཅིག་ཅར་ཐོབ་བའི་ཐབས་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་སོང་ངོ་། ।དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཤིན་དུ་སྤྱོད་པ་ལ་བརྩོན་པར་མཐོང་ངོ་། ।ཁྱོད་ཀྱིས་ཀང་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཤིན་དུ་སྤྱོད་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། ཡོན་བདག་མང་པོས་སྐུལ་བ་མ་རྟེད་དོ། ।བཅམ་པ་བཞིན་མ་གྱུར་ནས། དགེ་བའྱུ་ག

བཟུང་བྱ་ལགས་ཏེ། ཆུ་མཚོར་རིང་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །གནས་དེ་བདག་ཅག་ཏུ་ཞོ་མེད་བར་བའེ་བར་ལོངས་མཆོད་བར་བགྱིའོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱང་རུང་མི་གསུངས་ཏེ། ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱང་ཆུ་མཚོར་ཕྱགས་སོ། །ཚོང་པ་དེ་དག་ཆུ་མཚོ་ནས་རི་ཡི་ཆེ་མང་དུ་རྐྱེད་དེ། ཁེ་བར་ལོངས་སྤྱོད་ནས། དགེ་འདུན་དེ་དག་ལ་རི་ཡི་ཆེ་དམ་པ་རི་ཆེ་ཤ་ཞིག་དགེ་འདུན་ལ་གཞོད་སྐྱེམས་ཀྱི་ཚོར་དུ་ཐུག་གོ། །དེ་ནས་དགེ་འདུན་གྱིས་བཞེས་ནས་ལས་ཟེད་བའི་དགེ་སློང་ཞིག་ལ་གཏད་དོ། །ཟིང་དགེ་འདུན་དག་གཞོད་སྐྱེམས་ཀྱིས་སེལ་བར་གྱུར་ནས། རི་ཤ་ཡི་ཆེ་དེ་གཞོད་སྐྱེམས་སུ་སྤྱོད་སྐམ་སྐྱེ་ལས་ཟེད་བའི་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཚོང་པས་བུ་ལ་བའི་རི་ཤ་ཡི་ཆེ་དེ་འཚེ་ཅིག་ཅེས་བཀྲོ་ན། དགེ་སློང་དེས་སྨྲས་པ། ཚོང་པས་རི་ཤ་ཡི་ཆེ་ང་ལ་བྱིན་དུ་ཟད་ཀྱིས། ཁོ་ཀུན་ལ་ནི་མ་བྱིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གྱིས་དགེ་སློང་དེ་ལ་རི་ཤ་ཡི་ཆེ་དེ་ཉོང་བས་དགེ་འདུན་ལ་བྱུང་ནས། ཁོང་ལ་སྐྱེན་དུ་བཏུག་གོས་ཁྲེད་ལ་མ་བྱིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲོ་བར་དང་། དགེ་སློང་དེ་ཁོས་ནས་ཁྲེད་ཀུན་པ་ལ་ཟན་ཟམ། རི་ཤ་ཡི་ཆེ་ཉི་ཤུལ་ཡིན་ཀྱིས་མ་ཟིན་ཏེག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱང་དགེ་སློང་དེ་ཁོས་ཅི་བདག་སྨྲས་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱེ་ཚེ་འཕོས་ནས་མནར་མེད་བའི་སེམས་ཅན་སྲོག་བཅད་ལྟུང་བྱ་བཅུ་བཅུ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཏུ་ཤོག །སོ་སོར་བྱེའོ། །དེ་ལྟར་དགེ་འདུན་ལ་བདག་སེམས་ཀྱིས་ཆོག་བདག་སྨྲས་པས། ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་ཚེ་འཕོས་ནས་མནར་མེད་བའི་སེམས་ཅན་རྒྱལ་བ་ཚངས་ལོངས་སུ། །དག་སྐྱབས་ཀྱི་ནང་ན་བསྐལ་བ་དཀྱུ་བཅུ་ཙ་གཅིག་གི་བར་དུ་བཞི་བཞིའོ། །དེ་ལས་ཐར་ནས་དའེར་བདག་སྐྱབས་ཀྱི་ཁུར་བྱེལ་ནས། ལོ་མང་དུ་ལོན་ཀའི་བར་དུ་མཉོངོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། སྔོན་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་གཙུག་ཏོར་ཅན་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱོན་གི་དགེ་འདུན་དང་། འདི་ཁ་ཅིག་ནས་ཀྱི་གནས་རྣམས་ལ་བསྟན་ཏེ། སྔོན་ཅི་ལས་ཐུབ་པ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང་སངས་རྒྱས་གཞན་ཐམས་ཅད་སྤྱིས་ཀྱང་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ་འདི་ཁ་ཅིག་ནས་སྔོན་ཅི་ལས་ཐུབ་པ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ནས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་ཚེ་ལས་ཐུབ་པ་བསྟན་ཏོ། །

Digitized by Google

གཤེགས་ནས་སྤྲོན་ཅི་ལོ་རྒྱས་བསྟན་ཏོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་གཤེང་གྲྭས་ཀྱང་འདི་ནས་གཤེགས་སོ། །དེའི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཡང་ཉང་ཆེ་གནས་རྣམས་དང་འདི་ནས་གཤེགས་ཏེ། སྤྲོན་ཅི་ལོ་རྒྱས་བསྟན་ཏོ། །དེ་སངས་རྒྱས་བདུན་ཙམ་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་ཐུག་གྲུབ་པ་ང་ཡང་ཕྱེད་ཀ་འདི་སྐིན་བྱ་བསྟན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་པོ་ཉི་གནས་དང་བཅས་ཏེ། འདི་ནས་གཤེགས་ནས་སྐིན་བྱ་འདི་སྤྲོན་ཅི་ལྟར་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱས་སྟོན་ཙམ་འགྱུར་རོ། །དགེ་སློང་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐོས་ནས། བྱམས་ཀྱི་པ་གྲུ་ཀུན་ལངས་ནས། ས་སོ་ནས་བྱས་དང་དགུང་ཡིད་ཀྱིས་ལས་ཤིན་དུ་བསྐྱང་བར་གྱུར་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ། ངཁོངམང་པོ་རྣམས་ཐུ་ཡིར་རངས་ནས་མོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སེན་བྱའི་ལོ་རྒྱས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ། ། །

བཟེད་ཐོགས་ཏེ། བསོད་སྐྱེས་བསྐང་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལ་ཐུར་ཏེ། ཞྭེའི་གན་དུ་སོང་ནས། བྱམས་ཀྱིང་སྐྱིང་བཟུང་ཞིང་ཟེར་བས་བསྐྱེད་དོ། །ཁ་ཟས་ཀྱིས་ཞྭེ་དེ་ལ་བསྐྱོད་དོ། །ཞྭེ་དེ་ཟས་ཚོས་ནས་སྐྱུག་བརད་ཁྱེ། ཀུ་རི་དེ་བྱས་ཞྭེ་དེ་ལ་དམ་བའི་ཚོས་བསྟན་ནས། ཞྭེ་དེ་ཡང་དེའི་ཚེ་ཚོ་བཟོས་ནས། མཉན་དུ་ཡོད་བར་ཐམས་ཅེ་ལ་གི་བྱས་སྐྱེས་སོ། །དུས་གཞན་ཞིག་ན་ཀུ་རི་བྱ་གཅིག་བྱུ་བཙོང་སྐྱེས་ལ་ཚོང་སྟེ། བཙས་ཚེའི་སྐྲོང་ཕྱེ་བ་དང་། ཐམས་ཅེའི་ཀུ་རི་བྱ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྭེ་ལ་ཚེ་ཐུབ་པ་དང་། ཀུ་རི་བྱ་སྐྱེས་པ། བདག་ལ་དགེ་རྒྱལ་མེད་བར་གཅིག་བྱུ་བཙོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྭེད་ལ་ཀུ་གཅིག་ཡོད་ཅེས་ཚོང་ཞིག་ལ་ཟེར་ན། བདག་ལ་སྐྱིན་དུ་རྟུང་ངམ། མི་རྟུང་ཞེས་སྐྱས་སོ། །ཐམས་ཅེས་སྐྱས་པ། བདག་ལ་ཀུན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་ནོ། །དུ་རྟུང་ནི་གཞོན་ནུ་ཚུང་བས་ཅི་ཡང་མི་རུས་བས། ཆམ་སྐྱེས་ན་སྐྱིན་ཏོ་ཞེས་སྐྱས་སོ། །ཀུ་རིའི་བྱས་ཅེས་སྐྱས་པ་ཐོས་ནས། ཡིད་ལ་བརྩི་སྟེ། ཅིར་རུལ་བྱ་རུལ་ཅིག་ཏུ་འོལ་དུ་འོངས་སོ། །ཅིར་ལོ་བདུན་ལོན་པ་དང་། ཐམས་ཅེའི་ཞྭེམ་དུ་སོང་སྟེ། ཐམས་ཅེ་དེ་ལ་བྱས་པ་དང་། ཐམས་ཅེས་ཀྱང་ཀུ་རི་བྱ་ལ་སྐྱལ་ལོ། །ཀུ་རིའི་བྱས་ཀྱང་དེ་བཞིས་ནས་རུལ་བྱ་རུལ་ཅིག་ཏུ་འོལ་དུ་ཞིད་དོ། །དགེ་རྒྱལ་དུ་བཙུག་ནས་དམ་བའི་ཚོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པས། སེམས་རྣམ་བར་གྱུར་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པར་སྐྱངས་ནས། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་སྐྱངས་ཏེ། དུས་གཞན་ཞིག་ན་དགེ་རྒྱལ་ཀྱང་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཅི་བྱ་བའི་སྐབས་ལྟར་འདི་སྐད་ཅེས་ཚིག་དང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྟགས་ན། ཚེ་སྣ་ཚ་ཤི་ཕྱོགས་ཀ་ཞིག་ཏུ་ཞེད་པས། བདག་གིས་སློབ་དཔོན་ཀུ་རིའི་བྱའི་ཏེག་ཀྱིས་མིའི་ལུས་དང་། འབས་བུ་སྐྱོབ་པར་མཐོང་ཁའ་བ་དུ་བགང་སྟེ། འདི་སྐྱབ་དུ་བསམས་སོ། །བདག་ནི་སློབ་དཔོན་འདིའི་དྲིན་ཀྱིས་མིའི་ལུས་སྐྱུག་བསྟལ་ལས་ཐར་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་བདག་ནམ་ཡང་སྐྱོབ་དཔོན་གྱི་བསྟེན་བསྐུར་བའི་ཕྱིར་དགེ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ལ་ཡི་རང་བ་ཞིག་བྱའོ། །སྐྱབ་བསམས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པ། དགེ

ཚུལ་འདི་སྐྱོན་སྤོག་པའི་ལས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ནས། ཕྱིའི་ལུས་སུ་ཐྱུང་། དགེ་བ་ཅི་བགྱིས་ན། རྣམ་བར་བྱོལ་བར་ཐྱུང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དགེ་བོ་ལ་བཀུར་སྟུམ་བ། སྐྱོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་ཚེ། དགེ་སློང་དག་ཅིག་ལྷན་ཅིག་འཁོར་བ་ལས། དགེ་སློང་གཞོན་ཏུ་སྐུར་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བསྟེན་པ་དང་དབྱངས་ཅེད་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གོས་བཙར་དགོངོ། །དེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་ཚད་བཞིག་ཡོད་པ་སྐད་མི་སྐྱེས་སྟེ། འོན་ཀྱང་བསྟེན་པ་དང་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་དང་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་ཅེད་དོ། །དགེ་སློང་ཚད་བཞི་དེ་ནི་དག་བཅོམ་པ་ཞིག་སྟེ་དགེ་སློང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ནོ། །རྒྱ་གཞན་ཞིག་ན་དགེ་སློང་གཞོན་ཏུ་དབྱངས་སྐྱེས་པ་དེས་དགེ་སློང་ཚད་བཞི་པའི་ཕྱོགས་ཅིག་ཏུ་ཅེད་ཀྱི་ཞི་རྒྱས་པ་དང་འདྲའོ། །ཞེས་སྨྲས་པའི་ཚེ་གསྲུས་སོ། ། དེ་ནས་དགེ་སློང་ཚད་བཞི་དེས་དགེ་སློང་གཞོན་ཏུ་ཅེ་ལ་ཞོད་ཀྱིས་ང་ཤེས་སམ། ཞེས་རྡེས་ན་ཁོ་བོ་མ་ཤེས་ཏེ་ཞོད་ཀྱི་ཞི་སངས་རྒྱས་ཤེད་གྱུང་གི་དགེ་སློང་གཉས་བརྟན་ཡིན་ནོ། །སྨྲས་པ། བདག་ཉི་དག་བཅོམ་པ་སྟེ། དགེ་སློང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སློང་གཞོན་ཏུ་དེ་ལངས་ཏེ་ཕྱག་བྱས་ཏེ། འཕྲོད་ནས་དེ་ལ་མཚོམས་ཚར་བ་བྱས་སོ། དགེ་སློང་ཚད་བཞི་དེས་ཚར་བ་བྱེད་མོད་ཀྱིས། ཚེ་ཁ་བན་པ་སྨྲས་པའི་སྐྱེ་རྒྱུན་ཐུབ་པས་སྐྱེ་བ་ལ་རྒྱུའི་བར་དུ་རྟག་ཏུ་ཞིང་སྐྱེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བས་འདི་རང་དང་ཐུན་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ། ། དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་རབས་རྣམས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས། མངོན་པར་དགའོ། །དགེ་ཚུལ་ཀུན་དགའ་ལེ་ཤེ་སྟེ་བ་ཐུབ་གཅིག་པུའོ། ། ། ། འཕྲོ་ནས་བྱུན་དུས་སྟོ་ཆོགས་བསྟན་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། ། ། །

Digitized by Google

ཀཱཏནྟྲ། །འཇུག་སྤྱོད་ལེས་བྱ་བའི་དཀར་ཆག་ཀོ །

བམ་པོ་དང་པོ། །　　ཤོག་བྱེའི་ཨོག་གས་ཀྱི་གྲངས་སོ་

 ༡ དམེ་སྐྱོ་ཆོགས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོ་ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ༡་

 ༢ སེམས་ཅན་ཆེན་པོས་སྐྱག་མོ་ལ་ལུས་བྱིན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པ · · · · · · · · · ༡༨་

 ༣ ཀུན་དུ་རྒྱུས་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པ · · · · · · · · · · · ༢༣་

 ༤ ལུས་བཙོངས་ནས་མཆོད་པ་བྱས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པ · · · · · · · · · · · · · ༢༦་

 ༥ རྒྱ་མཚོའི་ལྷུས་དེས་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པ · · · · · · · · · · · · · · · · · ༤༩་

བམ་པོ་གཉིས་པ། །

 ༦ ལྷུའི་བྱ་གང་གླ་དང་ཞེས་བྱའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པ · · · · · · · · · · · · · · ༦༠་

 ༧ རྒྱལ་པོ་གསས་རྒྱལ་གྱི་བྱ་མོ་རྣ་རྡེའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པ · · · · · · · · · ༧༤་

 ༨ གསེར་འཕྲིག་གི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ༨༤་

 ༩ ལྷུའི་མེ་ཏོག་གི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པ · ༨༧་

 ༡༠ ལྷུའི་རིན་ཆེན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ༩༧་

 ༡༡ བཟོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ༩༩་

 ༡༢ རྒྱལ་པོ་བྲམས་པའི་སྐྱེས་བུ་སྲིན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པ · · · · · · · · ༡༠༤་

བམ་པོ་གསུམ་པ། །

Digitized by Google

23. སྐྱོན་པ་རྣག་བཏུལ་བའི་ལེའུ་སྐྱེ་བཅུ་གསུམ་པ་ ৮৮৩

བམ་པོ་བཞི་པ། །

24. གཅན་གཟན་ཀུན་ཉམ་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བྱས་པའི་ལེའུ་སྐྱེ་བཅུ་བཞི་པ་ ২৫৩

25. རབ་དུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་བསྟོགས་པའི་ལེའུ་སྐྱེ་བཅོ་ལྔ་པ་ ২৬৩

བམ་པོ་ལྔ་པ། ། ।

26. དགེ་རྒྱུན་ཐོས་རྒྱུན་ཉེམས་བསྩངས་པའི་ལེའུ་སྐྱེ་བཅུ་དྲུག་པ་ ৯০৩

27. ཆིམ་བདག་དབང་པོ་མེད་པའི་ལེའུ་སྐྱེ་བཅུ་བདུན་པ་ ৯৩৩

28. དབྱལ་མོས་རས་ཟུལ་བའི་ལེའུ་སྐྱེ་བཅོ་བརྒྱད་པ་ ৯২০

29. ཐབ་མོ་དབྱལ་མོས་ཀ་ཏུ་ཡ་ན་ལ་དབྱལ་བཅོངས་པའི་ལེའུ་སྐྱེ་བཅུ་དགུ་པ་ ৯২৪

30. གསེར་ལྷུའི་ལེའུ་སྐྱེ་ཉི་ཤུ་པ་ ৯২৬

31. རིགས་གཉིས་པའི་ལེའུ་སྐྱེ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ་ ৯২৯

བམ་པོ་དྲུག་པ། ། ।

32. རྒྱལ་པོ་རྣབ་བོད་ཀྱི་མགོ་སྒྲིབ་པའི་ལེའུ་སྐྱེ་ཉི་ཤུ་གཉིས་པ་ ৯৩২

33. བློན་པོ་རིདཀས་ཀྱི་བྱ་བདུན་ཞི་ལེའུ་སྐྱེ་ཉི་ཤུ་གསུམ་པ་ ৯৩৮

བམ་པོ་བདུན་པ། ། ।

34. ཀ་ཅིག་ཆེན་པོའི་ལེའུ་སྐྱེ་ཉི་ཤུ་བཞི་པ་ ৯৮৫

35. དགེ་སློང་མ་ཐུབ་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྐྱེ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ་ ৯৪৮

36. ཤུད་ཀྱ་ལས་གངས་ཤེའི་ལེའུ་སྐྱེ་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ་ ৯৭৭

Digitized by Google

28. རྒྱལ་པོ་ཇ་ཤོ་ཀའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པ་དྲུག་པ་ ১৩৩

29. ཀཱཤ་ཀེའོ་བའི་བའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དགུ་པ་ ১৩৮

30. སྤྱན་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་པ་ ১৪১

31. རྒྱལ་པོ་མེ་ལོང་ཀདོང་གི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་གཅིག་པ་ ১৫২

32. ལེགས་ཚོལ་དང་ཉེས་ཚོལ་གཉིས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་གཉིས་པ་ ১৬৩

33. རྒྱལ་བུ་དགེ་རོན་ཐུ་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་གསུམ་པ་ ১৭৫

34. ཆིམ་བདག་བསྡུམ་བྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་བཞི་པ་ ১৮৮

35. རྒྱལ་པོ་མིག་འབྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་ལྔ་པ་ ১৯৫

36. མི་གཙང་བསོངས་ལམ་ཁྲེད་ཅན་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་དྲུག་པ་ ২১৫

37. ཐ་ཤི་ཅོང་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་བདུན་པ་ ২১৯

38. ཆིམ་བདག་དགྲ་ཤ་ཟའི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་བརྒྱད་པ་ ২২৩

39. ཀཱཤ་ཀེའོ་བའི་ཉི་ཤུ་ཐ་ཤི་ཅོང་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་དགུ་པ་ ২৩০

40. གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་པ་ ২৩৮

Digitized by Google

৩৭. ཆིམ་བདག་དན་བྱི་ལ་ནིས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་གཅིག་པ་ ২৫৭

৩৮. ལྷང་ཁོ་སྐྱོང་གི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་ཀྱེས་པ་ ২৫৬

བཅའ་ཁོ་བཅུ་གཉིས་པ། ।

৩৯. བྲམ་ཟེས་ལྷན་པ་ བྱལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་གསུམ་པ་ ২৫৯

৪০. སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་བྱམས་བའི་ ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་པ་ ২৫২

৪১. རྒྱལ་པོ་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ ২৫৩

৪২. ཟུམ་མོ་སྤྱི་བོ་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ ২৫৫

৪৩. ཟུ་མོ་སྐུ་མ་ནོང་ བྱ་བཅུའེ་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ ২০৭

৪৪. ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་བདུན་པ་ ২০৮

৪৫. དང་བ་ལྟ་བཅུ་ལྷུང་སྐྱེས་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་བཅུད་པ་ ২০২

৪৬. སེང་གེ་ཡི་དམ་བརྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་པ་ ২০৩

৫০. སྲིན་བྱའི་ཁོ་རྒྱས་བསྟན་བའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་པ་ ২০৫

৫১. དགེ་ཚུལ་ཀུན་དགའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་གཅིག་པ་ ২২৭

Digitized by Google

Digitized by Google